

लेखकाचें निवेदन

श्री वासुदेवचरणाम्बुज-रस-मत्तालि-गुंजितं मुजनाः ।
 शृण्वन्तु सावधानं मानवता-पूर्ति-साधनं सुलभम् ॥ १ ॥
 दर्शनानि न साहित्यं न चाव्याकरणं श्रुतम् ।
 धर्मशास्त्रं न चाऽधीतं न वेदाऽध्ययनं कृतम् ॥ २ ॥
 नाऽयं ज्ञानी न चाज्ञानी न शास्त्री न च पाण्डितः ।
 धाष्ट्र्यं तथापि कृतवान् सन्ध्योपासन-लेखने ॥ ३ ॥
 सन्ध्याचन्दनलेखन-भारं घोटुं क्षमं परिज्ञाय ।
 दूषणखरहा दूषणखरतायुक्तं खरं युयोजैनम् ॥ ४ ॥
 निगमां महिषमुखानं वदवीं गौरीशृंगीं पंगुस चढवी ।
 तो 'संध्योपासना' पुस्तका- । लेखकहरि करि तुच्छ भिक्षु-का ॥ ५ ॥

श्री मानस-गूढार्थ-चट्टिका टीकाप्रथ लिहून झाल्यावर वाटलें कीं, या देहानें करावयाचें कार्य संपलें एका श्रीरामचरित-मानसा शिष्या इतर ग्रंथाचें वाचन किया एकाद्या ग्रंथाचें लेखन करण्याचा मनबुद्धीना अगदीं वटाळा आला अमें असता व असल्या माघीत कोणाच्या प्रेमळ आप्रहाला मुद्रा बळी न पडण्याचा स्वभाव असता व श्रीयुक्त य गो. जोशी यांनीं मागील (१८८२) दत्त जयतीच्या दिवशीं केलेल्या विनंतीला 'दत्त शक्य नाही' असें उत्तर दिलें गेलें असता, नंतर नाशिकच्या निवासात हा देह नाळगुदाच्या विकाराने भूविगत होणाऱ्या पयाम लागला आगता जगला व नाशिकाहून परत येताना पुन्हा य गा जोशी यांनीं विनंति केल्यावर 'हो, टीका आहे' असें उत्तर, इच्छा नगताहि चादेर पडलें, तें ऐवून या हृदयाला आश्चर्य वाटलें ! व वृत्ति उठली कीं, 'ग्रेक ह्रदि रघुवश विभूषण' (तु. रा.) 'निमित्तमान भव' 'आपुलिया बळे नाहीं बोम्बत । ससा भगवत वाचा त्याची ॥' (तुकोबा)

कलिकालाच्या प्रेरणेन, व भारतशासकांच्या व विविध प्रचारकांच्या प्रभावानें, मराठी भाषेंतील अनेक वाक्प्रचार व म्हणी यास निरर्थकता

आली आहे, त्यात 'सध्यासारखे पाठ' हा वाक्प्रचार निरर्थकच नव्हे तर विशुद्धार्थसूचकहि ठरला आहे. धर्म म्हणजे विनाइनची गोळी, सध्या करणे म्हणजे व्यर्थ कालापव्यय करणे आहे, इत्यादि अनेक भ्रामक व मानवता विनाशक समजुतींचे साम्राज्य चालू झाले आहे, हें श्रीयुत जोशी यास माहीत नसेल असे नाही व ऋग्वेदी, यजुर्वेदी सध्याचीं अनेक सार्थ व स्वस्त पुस्तके बाजारात मिळतात, असे असता सविस्तर पुस्तक लिहवून घेऊन ते स्वतःच्या खर्चाने छापण्याची इच्छा श्री जोशी यास का व्हावी ! ख्यातनाम असलेले अनेक जाडे विद्वान्, शास्त्री, पंडित विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात अनेक असता, लोकप्रसिद्ध लेखकानीं लिहिलेलीं पुस्तके, त्यांच्या नावांमुळे भराभर खपतात, हें 'प्रसाद-प्रकाशन' संचालकास माहीत नव्हे अशक्य असता, कुठेंतरी कोपण्यातील एखाद्या खेडेगावात राहणाऱ्या, अप्रसिद्ध, विद्वत्चारहित, पांडित्यहीन, शास्त्राभ्यासविहीन, सस्मृत भाषेचे ज्ञान यथातथाच असलेल्या, निश्चयी, निष्पाचन अशा एका ६८ वर्षांच्या वृद्ध सन्याशाला पुनः पुनः विनंति करण्याची इच्छा त्यांना व्हावी हेहि एक मोठेच आश्चर्य ! अशा अनेक गोष्टींवरून बुद्धीची खात्री झाली की, 'प्रभु इच्छा' 'प्रभु प्रेरणा' आहे केवळ वाचिः कर्मासारखी ग्रंथलेखनाची जबाबदारी बाग्येवतेनें स्वीकारले बरोबर, २१४ दिवस जातात न जातात तोंच, त्याचें नावमुद्रा कधी श्रवणात नव्हतें असे धर्मशास्त्रग्रंथ भराभर, न कळत हातीं येऊ लागले ते त्याच्याकडे होते त्यास त्याचें अस्तित्व जाणि नावहि माहीत नव्हतें. पूर्वी माहीत असलेला अग्निपुराण ग्रंथ काढण्यासाठीं हात घातला तर संस्कार रत्नमालाच हातीं आली ? पराड्यासारख्या मराठवाड्यातील खेड्यात, जेथे धर्मसिंधु, निर्णयसिंधुसारखे प्रचलित सुप्रसिद्ध ग्रंथ मिळण्याची पचाईत, तेथे निर्णयसिंधुचा तपास करता, एफानें जीर्णोद्धार हस्तलिखित पोण्याचें माटोटे पुढे जाणून ठेवें, व त्यात निर्णयसिंधु आहे, इतकेंच त्यास माहीत होतें तो पाहता उदरानीं पाहिलेली पोथी ? पण त्याच्या मागीं, रफी नाव न घेतलेल्या 'मदतपाणिजात' ची हस्तलिखित पोथी ! अशा प्रकारे अनेक ग्रंथ भगवत हातीं आले 'कल्ली पाराशरस्मृतिः' इतकेंच पूर्वी घेतलें होतें, पण भगवत रत्नमालेत

वृद्धपाराशरस्मृतिः ' व त्यातील सविस्तर सध्यावर्णनाविषयीचा हवाला आढळला ? अशा अनपेक्षित रीतीने माहिती मिळत गेली

पत्रव्यवहाराने पोष्टाने, पुस्तके, पोण्या भागविणे व ती वेळेवर परत पोष्टाने पाठविणे, यासाठी ५०।६० रुपये ठोकानी आनदाने खर्च केले । विशेष-चालेस् लेडचीटर याच्या, गायत्री मंत्रादिकाविषयीचे अनुभव, सचित्र, वर्णन केलेल्या, १९२६ मधील लेखाचा, अद्याप अनपेक्षितपणे सुगावा लागला व तो पुण्यात मिळाला ! या थोड्या उदाहरणावरून खात्री होईल की भगवत्प्रेरणा व कृपाच याच्या मुळाशी आहे ' नमू-
प्रातिशाय्य ' हा ग्रंथ उज्वटभाष्यसारासह अनपेक्षितपणे मिळाला.

वर लिहिल्याप्रमाणे श्रीयुत य गो जोशी याच्या आग्रहाने हा ग्रंथ लिहून झाला फक्त लेखन झाल्यावर ते त्याच्याकडे अवलोकनार्थ पाठविले गेल्यावर बरेच दिवसांनी त्यांनी कळविले की, मयात निषेध मुळीच नसावेत व 'सध्या न केल्याचे फळ ' हे प्रकरण गाळावे मुद्रण प्रत लिहून झाल्यावर पुन्हा त्यांनी कळविले की, 'आम्हास वाटतील ते विषय गाळून टाकण्याची अनुज्ञा जसेल तर ग्रंथ छापू, अन्यथा नाही '

निषेध काढून टाकणे म्हणजे लोकरजनासाठी धर्मशास्त्र छपवून देणे या लेखकाकडून कालनयींही होणे शक्य नाही हेहि कळविले गेले की, स्वतःची इच्छा नसता त्या अर्थां ग्रंथ लिहवित्र गेला आहे त्या अर्थां निषेध न गाळता तो एक वर्षाच्या आत छापला जाणार आहे ज्या अर्थां अशा रीतीने छापण्याचे नाकारण्याची बुद्धि त्याम झाली त्या अर्थां स्वतःचाने हा ग्रंथ प्रकाशित करण्याचे श्रेय त्याच्या नावावर पडू नये अशी नियति दिगते त्यांनी जर प्रारंभोच निषेधाविषयी सांगितले असते तर हा ग्रंथ लिहिलान गेला नसता म्हणून निषेधाविषयी भगवतांनी त्याच्या मुखातून वदविले नाही हा ग्रंथ लिहिला जाण्यात प्रेरक म्हणून श्रेयन पत्त त्याच्या वाट्यास देण्याची प्रगूची इच्छा असावी

नंतर श्रीयुत ना भा जोशी याच्या परिचयाचे कोल्हापूर येथील प्रकाशक श्रीयुत ना भा कुलकर्णी याजकडे त्यांनी धृष्टा केली व कथे लेखन अवलोकन केल्यावर स्वतःचाने प्रकाशित करण्याचे त्यांनी मान्य

नेल्याचें त्याचें पत्र आलें पहिल्यानें त्यानींच वचूळ केलें म्हणून हा ग्रंथ त्याचेरुडे प्रकाशनास दिला गेला

शास्त्राज्ञाचा अपलाप करून, लोकरजन करून, बुद्धिभेद केल्याचें श्रेय प्रवचनात किंवा लेखनादिकात घेणें ही गोष्ट या मनाला स्वप्नातहि कधीं आवडली नसल्यानें, आणि स्वतःची आवड किंवा स्वतः केलेलें, म्हणून तें लोकांच्या माथीं गारणेंहि मनबुद्धीस कधीं न रुचल्यानें, सध्या-सारख्या शास्त्रीय विषयावर सविस्तर, शास्त्रशुद्ध, साधार लिहिणें आणि त्यात आधुनिकांच्या बुद्धिवाद्याला आवश्यक वाटणारें कार्य-कारणभावदर्शक, वैज्ञानिक, व गानसशान्त्रट्टीनें विवरण यथामति, सानुभव करणें क्रमप्राप्त ठरलें तशातहि हा लेखक स्वतः स सर्वश, त्रिकालज्ञ, अतींद्रियज्ञानसंपन्न इत्यादि काहींच मानीत नसल्यामुळे, अनेक इस्तलिखित पोण्या व छापील पुस्तकें याचें अवलोकन करून विषयवार टाचणें प्रथम काढावीं लागलीं तेवज्यासाठीं किती ग्रंथ अवलोकन करावे लागले व किती ग्रंथाचे आधार घ्यावे लागले हें प्रारंभी दिलेल्या सदभं ग्रंथाच्या यादीवरून कळलें असेलच संध्या वगैरे विविध विषयाचें सस्कृतादि ग्रंथातून १९३० पासून संप्रदीत केलेल्या, वचनाचें एक मोठे बाड जवळ होतेंच

जुगाग्र, तत्त्वमार्ही, चिकित्सक बुद्धि वगैरे 'देणें भगवताचें' जन्मत च प्राप्त झालेलें, त्यात निर्भीडपणा, लोभमताविषयी औदासिन्य इत्यादि कोमणस्थायील गुण म्हणा दाप म्हणा, जातिस्वभावान्न होतेच, पण तुसडे पणा, तुटकटुत्ति, सभता मुमा वगैरेंचा अभाव वडिलोपार्जित संपत्ति म्हणून मिळालेला व १९१४-१८ मधील गुजराथेंतील निवास व मुख्य माडवल म्हणजे श्रीरतुनाय व गदगुरुट्टपाव प्रेरणा या सर्वांच्या समुच्चयानें जें स्फुरलें तें निराटो रूढ करून, यथामति विषयवार माडणी करून, मनबुद्ध्या दिशवट्टून करानीं लिहवण्याचें सार्थ त्या विषयचालयानेंच केलें, या लेखकाची पात्रता किती ते शिरोभागी दिलेल्या श्लोकावरून कळेलच.

ग्रंथावलोकन करताना जेणें अगळ्यांनीं की, उग्र वाळीं स्वतः, आत्मस्वतः, मृत्तिमा व भस्मवारण, पवित्रक धारण इत्यादि बरींच कमें चारी वर्णांस

आवश्यक म्हणून सांगितली आहेत, त्यामुळे हेहि दाखविणे शोधानेच प्राप्त झाले की सनातन धर्माच्या प्रत्येक व्यक्तीस मानवत्वाची पूर्णता प्राप्त करून घेऊन दुःप्राप्तीत शुद्ध सात्त्विक सुखाचा अनुभव घेण्यासाठी द्विजेतरांनी काय केले पाहिजे. यामुळे हा ग्रंथ द्विजास व द्विजेतरांसहि उत्तम प्रकारे परमहितमार्गदर्शक होईल असे पुरोहितपणाचा व्यवसाय करणाऱ्या ब्राह्मणापासून समाजातील विविध थरातील, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर इत्यादि प्यांनी तो वाचला त्याचे मत झाले, व त्यातील काहीनी ते शीसुत व गो जोशी यास पत्राने कळविनेहि आहे.

या ग्रंथाचे पूर्वार्ध व उत्तरार्ध असे दोन भाग केले आहेत. पूर्वार्धात शौच, आचमनापासून तो उपवासमातीपर्यंतच्या विविध उपागाची व अंगाची व नायत्रीजप ध्यान-रूपी मुख्य सध्यांची विधिनिषेध वर्णनासह शास्त्रीय चर्चा केली आहे. त्या त्या कर्माने होणारे फायदे व त्या कर्मांची वैज्ञानिक व मानसशास्त्रदृष्ट्या उपयुक्तता यथामति दाखविली गेली आहे. शास्त्रकथित लाभ सात्याची उदाहरणेहि शक्य तेथे दिली आहेत. पाश्चात्य सशोधकांचे अनुभवहि नाही प्रकरणात दिले आहेत. शौचविधि व स्नान याचा सध्याची प्रत्यक्ष संपर्क नसला तरी शौचाच्या तक्रारी असता जपादि कार्ये स्वस्थपणे होत नाही व स्नान केल्याशिवाय सध्या करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, इत्यादि कारणांमुळे ही दोन प्रकरणे घालावी लागली.

शास्त्रोक्त षड्वतीने तयार केलेली जानवी मिळणे हल्ली पार कठिण झाले आहे, व जानवी मग्न देणारेहि दुर्मिळ होत चालले आहेत, हे जाणून हे दोन्ही अगदी शुद्धमुदीत विधि 'यज्ञोपवीत' प्रकरणात दिले आहेत. अग्निहोत्राचे मसम मिळणे तर पारच कठिण झाले आहे, व जे क्वचित मिळते तेहि अगदी शुद्ध नसते, म्हणून कोणाहि सध्या शिवलेल्या द्विजास सहज, अगदी अल्प कष्टाने, अगदी शुद्ध मसम तयार करण्याचा, अगदी सोपा मार्ग 'मृत्तिका मसमधारण' प्रकरणात दाखविला आहे.

आधारभूत सगळी वचने दिली असली तर ग्रंथाचे कलेवर दीडपट वाढले असते, म्हणून मुख्य मुख्य श्लोक सार्थ देऊन, बऱ्याच वचनाचा

नुसता अर्थ देऊन, त्याला आधार काय हें कसांत संक्षिप्त नांवें देऊन दाखविलें आहे.

लेखात दिलेले संस्कृत श्लोक व इतर संस्कृत अवतरणें शक्य तेंथें संधि सोडून, किंवा पदें पाडून दिलीं आहेत; हेतु हा कीं थोडेंसें संस्कृत जाणणारास सुद्धा वाचनाना गोपवारा तरी कळावा. देवपूजेंतील रहस्याची व वैद्यदेवातील अडचणी दूर करण्याची साधार माहितीहि सध्याच्या सर्व प्रकरणाच्या नंतर दिली आहे.

मंत्रांतील स्वर पुस्तकात दिले तरी दुसऱ्या कोणाकडून संध्या घ्यावी लागणारच, हे जरी खरें असलें तरी संध्या शिकणारास पुन्हा पोयीची जरूर लागणारच; आणि मुटीं असलेलीं मंत्रांतील पदें (शब्द) सुद्धां तोडून न छापता एका मोठ्या समासाप्रमाणें अर्था मंत्र किंवा चरण छापण्याच्या पद्धतीमुळे, उच्चारताना शब्द कुठें तोडवे हें संध्या देणारास सुद्धां सहसा माहीत नसतें व भलत्याच ठिकाणीं शब्द तोडून ग्दल्यानें अर्थाचा अनर्थ होतो; उदाहरणार्थ ब्रह्म्या अभिकार्यांत 'तेजसा मासमनजिम' असें एक वाक्य आहे, तें बहुधा 'तेजसामा समनजिम' असें शिकविलें जातें. तेजसा-अग्नीच्या तेजानें, मासम्-माझे मुख, अनजिम मी चोपडतो; माझ्या मुखावर मी अग्नीचें तेज चोपडतो, असा अर्थ आहे, पण 'तेजसामा समनजिम' यातील 'तेजसामा' याचा काहींच अर्थ होत नाही. असे अनेक अनर्थ, सध्यादि कर्मांतील मंत्रांच्या उच्चारात, केलेले जेव्हा पूर्वीं अनेक वेळा कानीं पडत, तेव्हा कानांत तस'तेल ओतल्यासारखें घाटत असे माध्या देशकान्तादि संभोगोच्चारांत सुद्धा असेच अनर्थ केलेले कानावर पडत व अद्यापिहि प्रगळ विशेषीं तसेंच कानीं पडतें. देवे, पुरुषसूक्ताचे मंत्र, रुद्र व पार काय मंत्रांतील मार्जेनाच्या मंत्रांत सुद्धां 'इदमापः प्रवाहत' व कधी 'इद्राप प्रवाहत' असे उच्चार सध्या शिकवणारेच करतात ! स्वराचें तर विचारच नये !

मंत्रांतील शब्दांना व स्वरांना शुद्ध उच्चार न केला तर कसे विपरीत परिणाम घडतात, भलत्याच अक्षरावर जोर दिल्यानें अर्थ कसे बदलतात याची उदाहरणें इतिहासात आहेतच; पण नेट बीटर यानाहि जे परिणाम शुद्ध व अशुद्ध उच्चाराचे प्रत्यक्ष अनुभवास आले त्यातील एक त्यांनीं

‘ए टेंपल थॉट फॉर्म’ X या लेखात सचित्र वर्णन केला आहे तो - प्रणव-पूर्वक भूः भुव स्व वगैरे सात व्याहृतींतील विमर्गांचे उच्चार मुख्यस्थित शुद्ध केले गेले की शांततेची व प्रसन्नतेची एक मोठी लाट धनुष्याच्या काबीसारखी अंतरिक्षात पसरते, पण विमर्गांचे व अक्षरांचे उच्चार कठोर, कर्कश, भल्ल्याच अक्षरावर जोर देऊन केले तर ती लाट मधे मधे करवतीच्या दात्यासारखी कापरी निघते। ते चित्र पुढे पृष्ठ १० वर दिले आहे; त्यावरून कल्पना करता येईल.

अर्थज्ञानयुक्त भावनापूर्ण हृदयाने गायत्रीचा उच्चार केला की जिथे सूर्य असेल तेथून उच्चार करणारापर्यंत सौरतेजाचे प्रवाह कसे येतात व त्याच्या अंतरात व मंदूत शिस्त त्यांना व्यापून कसे बाहेर पडतात याविषयीचे लेडब्रीडर यांना दिसलेले अनुभव ‘ए टेंपल थॉट फॉर्म’ या लेखात दिलेले ‘गायत्रीचा महिमा’ या प्रकरणात (पृष्ठ ६२ व ६३) दोन रेखाचित्रांसह दिले आहेत त्या लेखात ते लिहितात की, गायत्रीमंत्रासारखा अद्भुत परमप्रभावी मंत्र कोणत्याहि धर्मात नाही त्यांना मार्जन, मंत्राचमन, आत्मनविधि, इत्यादींतील मंत्रांचेहि पार रमणीय भिन्न भिन्न परिणाम जे दिसले ते त्यांनी त्या लेखात वर्णन केले आहेत जी विभूति (भस्म) लावतात ते भस्म नवून पार तेजस्वी अग्नीच, मधल्या

X The Mantric recitation of भू भुव स्व etc sends forth a wonderful wave of peace which prepares the way for action of गायत्री At least, that is what it should do—what it really does when the recitation is properly managed

The whole series of words when pronounced more smoothly and softly makes a wave of peace, the edge of which is a beautiful continuous curve spreading steadily outwards as in fig (a) Whereas every time that the harsher sound is introduced the line of this curve is broken, precisely as it would be if some one jogged the elbow of the artist who was trying it, producing an effect like that shown in fig b

बोटांना घेता जातो असे त्यात दिसते, म्हणजे 'अग्नि इति भस्म' हे सप्रयोग सिद्ध झाले येथे ते सगळे वर्णन करणे अप्रयोजकपणाचे ठरेल ज्यांना इमजी चागले येत असेल त्यांनी त्याचा तो लेख मुद्दाम वाचून पहावा आणि त्याचे भाषांतरहि वर्तमानपत्रे, मासिके वगैरेत सज्ज, आणि पुस्तनिरूपाने प्रसिद्ध करावे, मात्र त्याचे भाषांतर करण्याचे कार्य हा लेखक करणार नाही, कारण हेंच की येत नाही व इमजीचे ज्ञान आता बरेच मलिन झाले आहे तो लेख १९२६ च्या एप्रिलच्या 'थिऑसॉफिस्ट'च्या अकांत आहे त्या वर्षाच्या अकांतचे पुस्तक पुणे येथील थिऑसॉफीकल सोसायटीच्या पुस्तकालयात आहे

ऋग्वेदी सध्येतील मंत्राचे ऋषिउद्देवतादि निश्चित करण्यासाठी ऋक्सर्वांगुलम सूत्रातील उतारे सूत्रविवरणासहित पुण्यातील एका शारयाकडून मागविले व सांगलीच्या एका वैदिकाकडून सर्वांगुलमसूत्राचे व श्रद्धा परिशिष्ट अ १ ख ८ मधील उतारे मिळाले त्या दोन ठिकाण्याच्या उताऱ्यात काही मंत्रात मतभेद आढळले, व विवरणात छदशास्त्र-विरोधी उल्लेख आढळले, तेव्हा त्यातील दोष छदशास्त्रानुसार व इतर उपलब्ध आधारानी काढावे लागले त्याविषयी मंत्रज्ञ साधार चर्चा 'ऋषिउद्देवतादि' निर्णय प्रकरणात केली आहे या एका अति महत्त्वाच्या बाबीचा शास्त्रशुद्ध निर्णय दुरभिमान-पक्षाभिमान रहित, करण्यासाठी खूप प्रयत्नव्यवहार करावा लागला आणि सुमारे ४५ दिवस त्या एका प्रकरणाने खाले। एका निरहकारी व्याकरणाचार्य, वेदान्ताचार्यांची मदत घ्यावी लागली।

कवेचे लेखन पूर्ण होऊन ते अवलोकनार्थ पुण्यास पाठविले गेल्यानंतर १४।१।०६१ रोजी, पाहटेस घाली उठली की, छन्द शास्त्राविषयी माहिती अग्निपुराणात वदाक्षित सापडेल, त्याप्रमाणे सकाळी पाहिले व श्रीसद्गुरु वृषेने 'छन्दःसार' व 'छन्दोज्ञाति' हे दोन अध्याय सापडले। त्याचा पारख उपयोग झाला उदा ऋग्वेदी सध्येतील दुसऱ्या माजनेनात 'पंचमी वर्षमाना सप्तमी प्रतिष्ठा' असा पाचव्या व सातव्या मंत्राच्या छंदाचा उल्लेख आहे सध्या करणाऱ्या बटुतेकाचा असाच समज आहे की गायत्री, अनुष्टुप् इत्यादि छंदासारखे हे दोन स्वतंत्र छंद असतील, पण तसे नाही

गायत्री छंदाच्या अनेक प्रकारांपैकीं ते दोन आहेत ६, ७, ८ अक्षरांच्या तीन चरणांचा वर्धमाना गायत्री, ११ अक्षर प्रत्येक चरणात वाढतें म्हणून वर्धमाना, (गायत्री) आणि ८, ७, ६ अक्षरांच्या तीन चरणांचा प्रतिष्ठा गायत्री ९, ९, ७ नागी, ७, ९, ९ वाराही, ६ च्या चार चरणांची चतुष्पदा, ८, ८, ८ त्रिपदा, इत्यादि गायत्रीचे भेद आहेत उष्णिग्, बृहती, पत्ति, त्रिष्टुप् अनुष्टुप् व जगती यांचेहि विविध भेद आहेत. त्रिपदा गायत्री छंद पहिला, त्याचीं अक्षरें चोवीस, व पुढें प्रत्येक छंदात ४।४ अक्षरें वाढतात, असे एकदर २१ मुख्य छंद आहेत, शेवटचा 'उत्कृति' त्यात १०४ अक्षरें असतात 'कम् प्रातिशाख्य' व पिंगल सूत्रें मिळाल्यानें तर फारच माठा आधार मिळाला

तैत्तिरीयात मंत्राच्या ऋषिछंदादींचा उच्चार करण्याची पद्धति नाही असें सागलीचे तैत्तिरीय अग्निहोत्री आणि मुबईचे एक चागले तैत्तिरीय शास्त्री याजकहून पत्रानें कळलें, निर्णयसागर पोथीतहि दिलेले नाहीत तथापि बृहत्पाराशरस्मृति, सवर्त स्मृति, अग्निपुराण इत्यादि ग्रंथात अनेक तैत्तिरीय मंत्राचे ऋध्यादि दिलेले आढळले तैत्तिरीय नारायणोपनिषदात गायत्री व प्रणव याचे आहेत, तैत्तिरीय कालामिद्ध-उपनिषदात तर त्या उपनिषदाचेहि ऋषि, छंददेवता दिलेले आढळले, तैत्तिरीय शुक्रहस्योपनिषदात तत् त्वम् असि, या तीन पदाचे ऋषि, छंद, देवता, वीज, शक्ति कीलक, आणि विनियोग याचे, न्यास व ध्यानें, यासह उल्लेख आहेत ऋध्यादींचें ज्ञान व उच्चारण आवश्यक असल्याचें ज्या बृहत्पाराशरादि स्मृतींत व काहीं पुराणांत जेथें सांगितलें तेथें तैत्तिरीयाचा अपवाद सांगितलेला नाही, आणि स र माला ग्रंथात, तैत्तिरीय सध्या प्रयोगात पुष्कळ चुकीचे का असेनात, पण सर्व मंत्राचे ऋध्यादि वर्णिले आहे

या सर्व पुराव्यानीं नि सशय निश्चय झाला कीं तैत्तिरीयांनीं मुद्रा सध्या यज्ञ, याग इत्यादि कर्मांत ऋषि, छंद देवता व विनियोग यांचा उच्चार करणें एक अत्यंत आवश्यक कर्म आहे, पण या अप्रसिद्ध सन्याशाच्या निर्णयाला व मताला विमत काय ? म्हणून जगद्गुरु श्रीमत् शंकराचार्य शृंगेरी मठ यांना मोठक्या सोडक्या ससृतात पत्र लिहिण्याचें सादर करावें लागलें, व श्रींचा पत्रा माहित नसल्यानें पंचवटीतील श्रीशृंगेरी

मठाच्या म्हेसुरी मॅनेजरमार्फत तें पाठवावें लागलें श्रीनीं जो निर्णय साधार दिला आहे त्यातील एका पुराव्यानें या सन्याशानें केलेल्या निर्णयावर मान्यतेचा शिष्वाभोर्तव केला गेला आहे, म्हणून तैत्तिरीय मन्त्राचे ऋष्यादि उत्तरार्धांत दिले आहेत

“ आपस्तंबगृह्यसूत्र-माष्ये सुदर्शनकृते ऋष्यादिस्मरणमावश्यकमिति प्रतिपादितम् । वक्तव्य छन्द आदौ तु तत्तद्वर्षि प्रकीर्तित । देवतावि-
नियोगश्च तैत्तिरीयरूपाठकैरिति स्मृती तैत्तिरीयैरपि अवश्य ऋष्यादिस्मरण विहितमस्ति । ” हा त्या प्रमाणपत्रातील एक उतारा आहे
प्रमाणपत्राची नकल—

श्री शृङ्गेरी जगद्गुरु महासंस्थानं, शारदापीठम्
शृङ्गेरी-कडूर मैसूर स्टेट

Camp बेंगळूर

Date 3 10 61

श्रीमत्परमहंस प्रज्ञानानन्द सरस्वती-स्वामिपादेषु सादरा मनातिका विज्ञप्ति ।

भवद्भि समक्षि श्रद्ध लिखित विज्ञप्तिपत्रमस्मदन्ततः प्राप्त, यथावसर भीशुधनरणारविन्दयो निवेदित च । तैत्तिरीयकसंख्यात्रिषये ऋष्यादि-
स्मरणं उच्चारणसहितं कर्तव्यं या नवेति संशये निर्णयः श्रीचरणै-
राज्ञापितः इत्थं वर्तते ।

तैत्तिरीयकैः ऋष्यादिकं मन्त्रादौ घक्तव्यमेव तत्र प्रमाणं तु निश्चय-
भाष्योदाहृत ग्राहणमात्रम्, यां ह वा अगिदितायेरन्दा देवताग्राहणेन
मन्त्रेण याजयति वाच्यापयति वा, रणाणु वरुणंति गर्भे वा पात्यते प्रमीषते
वा पापीयान् भवति इति अथर्ववेदे च गणनं कणि निचूनायत्रीछन्दः,
गणपतिदेवता इति वचन, पारिजाते ‘ आर्ये छन्दो रैरन च विनियोगस्तथैव
च । वेदितव्य प्रयत्नो ग्राहणो विपश्चिता ’ इति वचन एवमेतादृशानि
षट्पुनि सर्वशास्त्रिभिरपि ऋष्यादिकं वक्तव्यमेवेति प्रतिपादयन्ति तैत्तिरीय
भेन वाच्य तैत्तिरीयैर्न वक्तव्यमिति न प्रतिपादयन् स्पष्ट तैत्तिरीयाणां
नारायणोपनिषदि ऋष्यादिकं स्मरं । ओमित्यत्राणं च । अग्निदेवता
प्रदा इत्यर्थम् । इति, तथा माष्यिया माष्यीछन्दा विद्यामित्र कविः

सविता देवता इत्यादिना ऋष्यादिस्मरणम् । आपस्तम्ब गृह्यसूत्रभाष्ये मुदसंनकृते पूर्वोदाहृत छान्दोग्यब्राह्मणवाक्यमेवोदाहृत्य ऋष्यादिस्मरणमावश्यकमिति प्रतिपादितम् ।

वक्तव्य छन्द आदौ तु ततश्चरिषिः प्रकीर्तितः । देवता विनियोगश्च तैत्तिरीयकपाठकैरिति स्मृतौ, तैत्तिरीयैरपि अवश्य ऋष्यादिस्मरण विहितमस्ति । भट्टभास्करकृते रुद्रभाष्ये भग्नभेद विना पाठे अग्नि काण्डर्षि महाविराट्छन्द शम्भुर्देवता इति वक्तव्यमिति उक्तम्, भग्नभेदपक्षे च ऋष्यादयः भिन्नभिन्ना उक्ता इदानीं तनमाप्रदायेपि अस्य रुद्रस्य प्रश्नस्येत्यारभ्य द्वे जगत्यो इति पर्यंत ऋष्यादिकं पठ्यते इति त्रिशकोर्वेदानुवचनम् इति शिक्षावह्नी भग्नस्य शास्त्रभाष्ये ऋषिस्मरणं कर्तव्यमित्येतत्सूचनार्थं त्रिशकोर्नामग्रहणमिति उक्तम् 'नच स्मरेदपि छन्द आदे वैतानिके मन्त्रे । ब्रह्मयज्ञे तथा तद्वदौकार तु विवर्जयेदिति वचनेन कदाचित् ऋष्यादिस्मरणं प्रतिषिध्यते तथा तैत्तिरीयाणामृष्यादि यदनं प्रतिषेधकं वचनं नोपलभ्यते, तद्वदत्र प्रायश्चित्तबोधकं वा वचनं समस्ति, अतः तैत्तिरीयैरपि ऋष्यादिस्मरणं उच्चारणपूर्वकं कर्तव्यमेव ग्रामादिकमेवास्मरणमृष्यादीनाम् इति शम् ।

C/o N लक्ष्मीनारायण शास्त्री
प्रायश्चित्त सेक्रेटरी श्रीमज्जगद्गुरु
श्री शृंगरी मठ शृंगेरी-कट्टर

के. शामभट्ट
आस्थानपण्डित
शृंगगिरिजगद्गुरु तस्थानम् ।

नयल सपूर्णं

वेदपठन-अध्यापनं च कर्म मंत्रार्थज्ञानासाहित्यं केल्ले पाहिजे
अनुष्ठानमर्थाविबोधपूर्वकमाचरणीयम् । तथा सति महत्फलं भवति
नेतरथा । अत एव छान्दोग्ये श्रूयते 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो-
पनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति' इति । विद्या सम्यगर्थज्ञानम् । श्रद्धाऽऽ-
स्तिस्यशुद्धिः । अर्थज्ञाने सति समग्रं फलं भवति इत्याशयेन वीर्यवत्तर-
मित्युक्तम् ।

निर्दिष्टेऽपि-स्थाणुरयं भारद्वाजः सित्वाभूदधीत्य वेदं यो न विज्ञा-
नात्यर्थम् योऽर्थं इत्यमरः भद्रमश्रुतं नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा' इति ।

अर्थविहीनपठनम्

स्मृत्यन्तरे- यदधीतविज्ञात निगदेनैव शब्दते । अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ।

लघुव्यासोऽपि- वेदस्याध्ययन सर्वे धर्मशास्त्रस्य चापि यत् । अजा नतोऽर्थे तत्सर्वे तुपाणां कण्डनं यथा ।' तुपसण्डनयद्वृथा प्रयास एव इत्यर्थः

यथा पशुमारहारी न तस्य भजते फलम् । द्विजस्तथाऽर्थाऽनभिज्ञो

न वेदफलमश्नुते ।' वैदिककर्मफलभाग न भवति । अत एव व्यास-
शास्त्रा शास्त्रा च कर्माणि जनो यो योऽनुतिष्ठति । विदुषः कर्मसिद्धि-
स्यात् तया नाऽविदुषो भवेत् ॥' अत एव तेषां पूजनमपि न कार्यमिति
स एवाह-

पाठमात्ररतान् वेदे द्विजातींश्चार्घ्यवर्जितान् । पशूनिव न तान् प्राशो
वास्त्रात्रेणाऽपि पूजयेत् ॥' अर्घ्यज्ञानसंपन्नस्य फलमाह मनुः वेद-
शास्त्रार्घ्यतत्त्वज्ञो यत्र यत्राश्रमे वसेत् । इदं लोके विदुः स ब्रह्मभूयाय
फलपते ॥' द्वारीतोऽपि 'मन्त्रार्थज्ञो जपन् हृष्यन् तथैवाऽप्यापयन्
द्विजः । अधीत्य यत्किञ्चिदपि वेदार्थाधिगमे रतः । ब्रह्मलोकमवाप्नोति
धर्मानुष्ठानतो द्विजः ॥

न वेदपाठमात्रेण सतुष्ट स्याद् द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसायी तु पके
गौरिव सीदति ॥

योऽधीत्य विधिष्वद्विप्रो वेदार्थं न विचारयेत् । स सान्वयः, सूत्रम, पात्रता न प्रपद्यते ॥

तस्मादकरणे प्रत्ययामभयणात् करणेनाऽभ्युदयमभवाद् अर्गज्ञानमावश्यक-
मिति सिद्धम् ॥ इति (श्रीकृष्णपण्डितविरचितसंन्यासाध्याये, अधिकविस्तर-
स्तत्रैव द्रष्टव्यः)

यरील श्रुति-निर्दिष्ट स्मृत्यादि वचनाच्चै सार इत्येतेषां धीं वेदाच्चै पठन
अर्थज्ञानासह न करणं हा मोठा दोष आहे, सध्या न परण्यासारसह ते
आहे, आणि अर्थासह वेदपठन करणं अभ्युदयकारक आहे. यादर्थेच ना
होईना अर्थासह वेदपठन करून धर्मानुष्ठान करण्याने अर्थज्ञानाची प्राप्ति
होते. म्हणून निदान नित्य धर्मातीत मगचा अर्थ सरी जाणणे आवश्यक

आहे. त्या मंत्रांचा उच्चार अर्थाकडे लक्ष देऊन वेत्यास द्विजाला-ब्राह्म-
णाला अम्युदय व निःश्रेयस यांची प्राप्ति सहज होईल अशी खात्री
वाटते. 'स्मृतिमुक्ताफल' ग्रंथांतहि बरील प्रमाणेच ऋष्यादींची आवश्यक-
कता सांगितली आहे.

सूचनाः—या दोन्ही उताऱ्यातील वैशिष्ट्य मोठ्या अक्षरांनी दाखविलें
आहे.

अग्निपुराणांतील माहितीचा छंदोनिर्णय करण्यांत कसा उप-
योग झाला याची एकदोन उदाहरणे देणे जरूर आहे.

उदा० १ — 'सर्ववर्णे ... सरस्वति' या १६ अक्षरी (८+८) मंत्राचा
छंद सं. र. मा. ग्रंथांत द्विपदा गायत्री दिला आहे; पण 'द्विपदा
सूर्यवस्वर्णेः' (अग्नि पु.) असे द्विपदा गायत्रीचे लक्षण आहे.
सूर्य = १२ + वसु = ८ अर्णे = अक्षरांनी द्विपदा गायत्री छंद होतो; म्हणून
द्विपदा गायत्री म्हणजे चुकीचे ठरते. ८।८ अक्षरांच्या तीन चरणांचा
त्रिपदा गायत्री छंद प्रसिद्ध आहे; त्यामुळे ८।८ च्या दोन चरणाना द्विपदा
गायत्री हे नाव तर्काने दिले गेले. ८।८ अक्षरांच्या चार चरणांचा मुख्य
अनुष्टुप् छंद होतो, म्हणून 'द्विपदा अनुष्टुप्' छंद ठरला. त्याला
प्राजापत्य-अनुष्टुप् असे ऋष्यप्रतिशाखात पटल १७ मध्ये म्हटले आहे.

उदा० २ रं — 'मदं नो अविवातय मन' याचा 'एकपदा विराट्'
असा उल्लेख सूत्रविवरणात आहे. एकचरणाना विराट् छंद म्हटल्याने
पूर्ण बोध होत नाही. 'न्यूनाधिकेन एकेन' (अक्षरेण) 'निचृद्-
भुरिजौ,' आणि 'द्वाभ्यां विराट्स्वराजौ' अशी पिंगलग्रंथे आहेत.
एक अक्षर कमी असल्यास त्या छंदास निचृद् हे उपपद लागते एक
अक्षर जास्त असेल तर त्यास भुरिक् उपपद लावावे. दोन कमी असतील
तर विराट् व दोन जास्त असतील तर स्वराट् लावावे. येथे १० अक्षरे
असून एकपदा विराट् म्हटले आहे; म्हणजे ज्या छंदाच्या एका चरणांत
१२ अक्षरे असतात त्याचा हा एक पाद आहे. म्हणून हा एकपदा
विराट्जगती छंद आहे; कारण 'जगत्याः आदित्याः पादः'
(अग्नि. पु) आदित्य म्हणजे १२, जगती छंदाचा प्रत्येक पाद चार
अक्षरांचा असतो. पिंगलग्रंथहि हेंच ठरविते.

अशा प्रकारेच तैत्तिरीय मन्त्राच्या व इतर मन्त्राच्या छंदादिकाचा निर्णय केला आहे निवेदनात इतरी उदाहरणें पुरे

मन्त्राचे अर्थ व लेखनपद्धतिः—मन्त्राचे अर्थ, खडराजदीक्षितकृत भाष्य, बह्वृचसध्यापद्धति भाष्य, भट्टोजी दीक्षितकृत भाष्य (त्याचीं द्वैती मते सोडून) आणि श्रीकृष्णपंडितकृत भाष्य यांच्या समन्वयानें दिले आहेत. कोणत्या शब्दाचा कोणता अर्थ हें न दाखविता नुसता सरल अर्थ देण्यानें मत्र म्हणता म्हणताच सद्वच अर्थ घ्यानात येणें सुसकृत पदवीधरासमुद्धा जमणार नाही, व दिलेल्या अर्थाना पारखा उपयोग होणार नाही पक्त अर्थ देणें हें सदर भरलें जाईल, म्हणून भाष्य पद्धतीनें मन्त्रातील शब्द (अन्यत्र क्रमानें) कसात देऊन त्यापुढें त्या शब्दाचा सामान्य व विशेष अर्थ दिला आहे मत्र म्हणत असताच अर्थ समजल्यानें भावना उद्दीपित हाणें सोपें होईल, अर्थ आणि त्या अर्थानुसार भावना असल्या म्हणजे त्या मन्त्रानें होणारा लाभ पूर्णपणें होतो, हें लेखकितर यानीहि सांगितलें आहे ' निर्णयसागर पोष्यात छापले आहेत त्याप्रमाणें शब्द शक्य तेथें न तोडता, एका मोठ्या समागासारखे मन्त्राचे दोन चरण छापणें, छपाईच्या दृष्टीनें सोईचें असलें तरी मत्र म्हणताना कुठें थांबावें हें न कळल्यानें पूर्वी दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणें वाटेत तिथें शब्द तोडले जातात, म्हणून भाष्य पद्धतीनें शक्य तिथें शब्द सोडून मत्र दिले आहेत उदा० ' आपोहिष्ठामयोभुवस्तानऊर्जेदधातन ' असें न देता ' आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ' असे दिले आहेत

कोणी म्हणतील कीं ग्रंथाचा निस्तार कशाला केला ? कोणी म्हणतील कीं आणखी अनुभव दिले असते तर बरें झालें असतें, एकदाच सध्या करणाराची सग्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली अमता, त्रिंशाल सध्या, अनेक न्यास, मुद्रा इतकें कशाला अमें कोणी म्हणतील ज्या स्मृति-पुराणकार ऋषिभट्टांनी, कल्पिप्रभावाचें आधींच वर्णन करून देवळें आहे त्यांना या लेखकापेक्षा पुष्कळच जास्त अफळ होती त्यांनी केले म्हणून व शास्त्रविद्द, निराधार, छाटाछाट करणें ग्रंथलेखक या नात्यानें गदाय असल्यानें आणि ' न बुद्धिभेद जनयेत् ' अशी मगधताची आज्ञा असल्यानें कमीत कमी जितकें भाग पडलें तितकेंच दिलें आहे ग्रंथ वाचनाच्या

प्रत्येकानें याप्रमाणें सर्व केलें नाहीं, तरी अशी खात्री वाटते कीं पक्षाभिमानरहित हृदयानें सांप्रदायिक व परंपरागत वृथाभिमान सोडून, या प्रथाच्या पूर्वार्धाचें जे कोणी पठण मनन करतील त्यातील बरेच सध्या न करणारे द्विज, सध्या करू लागतील !

काणी म्हणतील कीं संन्याशानीं गायत्रीमंत्राचा त्याग केलेला असता गायत्रीमंत्र व सध्या याविषयी पुस्तक लिहिणें अधर्म नव्हे काय ? पैसे घेऊन लिहिलें असतें तर घोर पातक ठरलें असतें, कारण संन्याशांना पैसे, नोटा सोने इ. देणारेसुद्धा नरकात जातात अशा अर्थार्थी श्रुतिस्मृतिवचनें आहेत श्रीमदाद्य-शंकराचार्यांनीं 'गायत्रीभाष्य' लिहिलें आहे, त्यांनीं जर तो अधर्म केला असेल तर यानें केलेला दोषाई नाहीं

सध्याविस्तार- सध्यांतील कर्मांचा कर्मांत कमी विस्तार करणें हें ध्येय लेखनात ठेवलें गेल्यानें व स्वतः च्या शास्त्राधाररहित इच्छेचा सवध मुळींच न येऊ देणें इष्ट असल्यानें, अनेक स्मृतिपुराणादि ग्रंथांचें अव-लोकन करावें लागलें त्याच्या मथनानें जें जेवढें आवश्यक ठरलें, तेवढेंच प्रयोगात दिलें आहे आचमन व प्राणायाम आणि ऋग्वेदी सध्यांतील मार्जेनें यात कमी करण्यास एकहि आधार सापडला नाहीं, पण तैत्तिरीय सध्यांतील दुसऱ्या मार्जेनातील 'एवमानं सुवर्जनं' या १७ मंत्राच्या अनुवाकाचा मट्टोजी दीक्षित व श्रीकृष्णपट्टित यांच्या भाष्यामध्ये व स्मृतींत नुसता उल्लेखसुद्धा सापडला नाहीं, म्हणून ते १७ मंत्र गाळले आहेत, त्याची इच्छा असेल त्यांच्यासाठीं छापील पोथ्यात व काहीं जुन्या पुस्तकात ते आहेत यजुर्वेदी सध्यांचा प्रयोग मा आ सू यातील सक्षित सध्यावरून घेतला आहे, पण त्यातील 'विष्णुर्विष्णु । वाग्वाक्' इत्यादींनीं करावयाच्या कर्मांस स्मृत्यादिकात आधार सापडला नाहीं, म्हणून तेवढेंच घेतलें नाहीं त्याचा सक्षित प्रयोग मूळातच सुटसुटीत आहे

अर्घ्यदानात योढी भर घालावी लागली कारण, अखोपसहरण अनेक स्मृतींत, देवी मागवतात व बऱ्याच सध्यामाप्यात सहेतुक आढळलें व आश्र्लापन वचनहि (स र मा पृ २२६) त्याच अर्थाचें आढळलें म्हणून घावें लागले, मात्र तो मंत्र देताना सध्याचार्य माप्यादींत दिलेले मोठे

य सध्याप्रयोगात् सहसा नसलेले मंत्र न घेता, अगदी छोटा व सध्येंतीलच मंत्र 'गायत्री'शिरोमंत्र' घेतला ते ग्रथकार म्हणतात की, अर्घ्य देणें म्हणजे मदेह राक्षसाच्या वधासाठी गायत्री अस्त्र पेरुणें-सोडणें-आहे सोडलेलें अस्त्र कार्य करून परत यावें म्हणून अस्त्रोपसंहार मनाचा उपयोग करावाच लागतो महामारतातील शुद्धवर्णनावरूनहि हाच सिद्धांत ठरतो, म्हणून तो विधि दिला आहे

न्यास व मुद्रा-कोणी म्हणतील की अनेक न्यास व मुद्रा का दिस्या? वृह पारा (कली पाराशरस्मृतिः), दे भा, गुरु चरित्र व इतर काहीं स्मृतींत तर २४ अक्षरांचे फपि, छद, वर्ण (रूप) शक्ति, कला व न्यासाचें फल, याचा मुद्रा अन्तर्भाव केला आहे, पण तें वर्णन अग्निपु०, ब्रह्म. पु०, पद्म पु० यांतील सध्यावर्णनात नाहीं या सर्व ग्रंथात जें सामान्य आहे तेवढेंच घेतलें आहे वर्णदेयनाच्या नावात थोडे थोडे भेद आढळले आणि वर्णांच्या तत्वाच्या उद्देशात काहीं प्रमाद व विस्कळीतपणा आहे, पण पद्मपुराण व अग्नि पुराणातील वर्णन अगदीं चारजें व निदोष आढळलें म्हणून तेंच घेतलें

गायत्रीचें ध्यान व आवाहन-पंचमुखी गायत्रीचें ध्यान मुख्य आहे तीन सध्यातील गायत्री-ब्रह्माणी, सावित्री-रुद्राणी, आणि सरस्वती-वेण्णवी, हीं तिचींच तीन भिन्न स्वरूपे आहेत ध्यान व आवाहन प्रकरण पहावें आवाहनाचे 'आयातु वरदा देवी' वगैरे तैत्तिरीय मंत्र, दोन प्रत्येकी सध्याभाष्यात आहेत एकात नाहींत, त्यात पंच 'आगच्छ वरदे देवि' हाच आहे प्रयोगात दोन्ही दिले आहेत इच्छेनुसार करावें तैत्तिरीय सध्याभाष्यात दोन प्रकार आढळले पहिले आचमन, प्राणायाम स्नात्वाबरोबर, सस्त्वाच्या आधी आवाहन आहे हें योग्य घाटत नाहीं, कारण एकाद्या देवतेला बोळावून तिची पूजा ध्याना-अप न करता-साधकांनीं मार्जन, मन्त्राचमन, व अर्घ्य देणें हाईपर्यंत विसा तिष्ठत ठवणें म्हणजे देवतेचा आदर करणेंच आवाहन केल्याबरोबर देव-देवता येतात व योग्य साधकास उपज्या सोज्यानीं किंवा मित्रेच्या सोज्यानीं दिसतातदि ! व्हा माध्यकारांनीं आधीं दिलें आहे त्यांचें नांवहि त्यांत नाहीं व प्रकाशकांस सापडलें नाहीं ! उलट, भट्टोजी दीक्षितांसारख्या

सुप्रसिद्ध धर्मशास्त्रज्ञ पंडितांनी व हरिभक्तानी व श्रीकृष्णपांडितांनी आपल्या भाष्यात आवाहन, अर्घ्यदानप्रदक्षिणेनंतरच दिले आहे स र मालेंत गोपीनाथभट्टानीहि तसेंच दिले आहे यजुर्वेदीसध्येंत मुद्रा तें प्रारंभी नाही म्हणून अर्घ्य व प्रदक्षिणा झाल्यावरच आवाहन करणें योग्य असलें, तरी या लेखकाचा कोणताच दुराग्रह नाही, 'येनेष्ट तेन गम्यताम् ' ' ध्यातस्य पूजा रुचीत ' असा नियम असल्यानें आणि ग्रंथकारानीं नित्य सध्येंत पंचोपचार-मानसपूजाच सांगितली असल्यानें त्या पूजेचा अगदीं वाटक मिळि दिला आहे, कारण मानसपूजेनें चित्ताची एकाग्रता लवकर साधते, बाह्य पूजेनें ऐश्वर्यप्राप्ति होते वाटल्यास फोटोची पंचोपचार पूजा करावी मुद्राविषयी विशेष ' न्यास व मुद्रा ' प्रकरणात पहावें

पंचमुखी गायत्रीच्या वर्णनात वरमुद्रा व अभयमुद्रा आहेत मंत्रमहार्णवात याचीं लक्षणें मिळालीं तीं - 'अथ कृतो दक्षहस्त प्रसृतो वरमुद्रिका ॥ ऊर्ध्वोऽकृतो धामहस्त प्रसृतोऽभयमुद्रिका ॥' परन्तु बाजारात मिळणाऱ्या गायत्रीच्या चित्रात या दोन मुद्रा अगदीं उलट दाखविलेल्या आहेत देवतांच्या विविध चित्रात मुद्रा वरील लक्षणाच्या विरुद्धच बहुधा आढळतात ब्रह्मर्षि सातवळेकरास विचारलें कीं, वरील लक्षणाविरुद्ध काहीं आधार आहे काय? त्याचें २१।१२।६२ चें पत्र आलें कीं, देवतांची प्रचलित चित्रें शुद्ध नसवीत चित्रकाराचाहि दोष असेल, नक्की सांगवत नाही आपलें संशोधन पारच महत्वाचें आहे, आपणास परमेश्वर यात यशस्वी करो हीच इच्छा आहे ' गायत्रीच्या वर्णनात मंत्रमहार्णवातील लक्षणाप्रमाणें मुद्रा दिल्या आहेत. म म गोपीनाथशास्त्री कविराज M A D Lit यासहि याविषयी २१।१२।६२ रोजीं पत्रानें विचारलें आहे

शापविमोचन- तांत्रिकांच्या नसलेल्या अनेक ग्रंथात शापविमोचन-आयुज्यक म्हणून सांगितलें आहे अनेकानीं मोठे मोठे चार मंत्र दिले आहेत कोणी एकच मंत्र सांगितला आणि देवीभागवतात न्यासादिकाचा रूप विस्तार केला अथून शाप देणारानें स्मरणच शापविमोचनास सांगितलें आहे, म्हणून वेचवेंच दिलें आहे गायत्रीला ब्रह्मा, विष्णुसिंह, धर्मिष्ठ आणि वरुण या चौघांचे शाप आहेत

उपस्थान-वृ पारा , अग्नि पु , ब्रह्म पु , कूर्म पु , पद्म पु , देवीभागवत इत्यादि ग्रंथात व ऋग्वेदी दोन माध्यं यात दिलेली उपस्थान मंत्राची सख्या आणि प्रचलित पोथ्यातील सख्या यात फार मोठा फरक आहे वृ पारा व देवी माग यात न्यासादिकाचा रूप विस्तार बळा असून उपस्थानाचे मंत्र २१४ पेक्षा जास्त नाहीत बोधायनांनी साय उपस्थानात ' इम मे वरुण० ' ' तत्त्वा यामि इति द्वाभ्यामेव ' प्रात सध्वेत ' मित्रस्य चर्षणीधृतो० ' ' मित्रो जनान् यातयति प्रजानन्० ' इति द्वाभ्याम् ' असें म्हटलें आहे व याप्रमाणेच इतर द्यात २१२ मित्रा वरुण चार मंत्रच आवश्यक सांगितले आहेत, मात्र सर्वानीं तेच तेच मंत्र सांगितलेले नाहीत. बद्धूच सध्याभाष्यात तर ' जातवेदसे० ' ' तच्छयोरावृणीमहे ' आणि ननो ब्रह्मणे' हे तीनच सांगितले असून, मध्यान्ह व सायसध्याचैशिष्ट्य सांगण्यात पक्ष मंत्राचमनाचे निराळे मंत्र दिले आहेत आणि ' शेप प्राग्वत् ' याची सर्व पूर्वी प्रमाणी, म्हणजे प्रात सध्वे-प्रमाणें असें म्हटलें आहे सायसध्वेतील उपस्थानमंत्र वरुण देवतेचे आहेत, त्यामुळे फाहीं पोथ्यात ' वरुणोपस्थाने विनियोग असें दिलें आहे, वण तें श्रुतिविरोधी अगत्यानें त्याच्य आहं साय उपस्थान रात्रीच करावयाचें असतें, मूर्यास्तमय्यां अर्ध्य व नंतर तीन घटका जप व नंतर उपस्थान करावयाचें अगनें (यजुर्वेदी सध्वेत अर्ध्य दानानंतर ऋग्वेच उपस्थान आहे, व नंतर जप)

श्रुति अशी आढि- ' चारुणीमिरादित्यमुपस्थाय प्रवक्षिणम् ' (सध्याभाष्य समुख्य पृ १४२) तैत्तिरीय सध्याभाष्यात ऊहापोह करून हा विद्वान्त सांगितलेला अमता, तैत्तिरीय सध्वे-या पोथ्यात व पुस्तकात मुदा ' वरुणोपस्थाने विनियोग ' असें म्हटलें आहे ! निर्णयमागार ऋग्वेदी सध्या वर्णनात मुदा तीच चूक यजुर्वेदी त्रिकाळ सध्वेत उपस्थानमंत्र संप्रदेयतेचेच आहेत, त्यामुळे तेथे हा प्रश्न उत्पन्न होत नाही

सूचना- उपस्थानात अधिक मंत्र म्हणू नया असा निषेध मात्र नाही वीरसूक्त यगीरे मुदा याटल्यात म्हणावी

येदाद्यादि चोवीस नावाचें विविध व्यर्थ देऊन त्या नावांना परस्पर प्रमशः मवय काय हेदि मिद्ध वेनें आह आणि अगुष्टाप्र तु गोविन्द तर्जन्वा तु महीधरम् ' या करन्यासातील गोविन्दादि नावें व अगुष्टादि

त्याने याचा संबंध काय हेहि सहज स्फुरलेलें पूर्वाधीतील प्रकरणांत दाखविलें आहे.

ओंकार व त्याचे 'प्रणव' इत्यादि पर्याय आणि सात व्याहृती याचे विविध अर्थ आणखी एका प्रकरणात दाखविले आहेत, अर्थदृष्ट्या सात व्याहृतींचा पूर्वापार संबंध दाखविला आहे.

त्रैवर्णिक असून मुंज न झाल्यामुळे जे 'ब्राह्म' झाले त्यांना श्री. सवित्याची व गायत्रीची उपासना वेदमंत्रांनी करता येत नाही; म्हणून त्यांच्यासाठीं सूर्योपनिषदाचा पद्यानुवाद आणि गायत्रीस्तोत्र व गायत्रीची आरती पूर्वीच लिहिली गेलेली आणि काहीं इतर सूर्य स्तोत्रें, गायत्री कवच इत्यादि पौराणिक स्तोत्रें एका प्रकरणात दिली आहेत, ब्राह्मणेतरांनीहि यथाधिकार त्याचा उपयोग करावा.

गायत्री विसर्जन-जेथे आवाहन केलें असेल त्या पर्माच्या अंती भाषावित देवतांचें विसर्जन केलेंच पाहिजे; अन्यथा 'मंत्राधीनं तु देवतम्' असल्याने आलेले देव, देवता जात नाहीत. का जात नाही म्हणून विचारल्यावर उत्तरें मिळाली आहेत की, जाण्याची शास्त्रोक्त परवानगी मिळाली नाही. परंतु आश्रयांची गोष्ट अशी की ऋग्वेदी पोथ्यातील वैश्वदेवरूपी देवयज्ञाच्या प्रयोगात अग्नीचें आवाहन दिलेले असून विसर्जन नाही, इतर कोणत्याहि यज्ञात, होमात अग्नीचें पूजनादि झाल्यावर 'गच्छ गच्छ मुरश्रेष्ठ०' या मंत्राने विसर्जन करतात; यजुर्वेदी पुस्तकात आहे. ऋग्वेदी वैश्वदेवात का नको याचा उलगडा शास्त्रज्ञांनीं करणें व तो जाहीर करणें एक महत्त्वाचें कर्तव्य आहे.

सूचना:- शास्त्रकारांनीं जे निषेध वर्णिलेले असतील ते देणें हें धर्मशास्त्राचीं संववित ग्रंथ लिहिणाराचें कर्तव्य असल्याने विधींच्या बरोबर निषेधहि द्यावे लागले. तसेंच शास्त्रविहित नित्यधर्म न करण्याचें पळ, परिणाम सांगणेंहि कर्तव्य म्हणूनच करावें लागले. विधीचें पालन व निषेधाना त्याग करणें म्हणजेच धर्माचें पादन धरणें होय. शास्त्रकारांनीं कित्या संतानीं प्रमाण जी निंदा केल्ली अनवे ती निन्द्यानीं निंदा करण्यासाठीं नवून त्याची स्तुति करणाऱ्यांनीं झगले. श्रीमानेश्वर महाराज श्रीशान्दवीत म्हणतात की,

तैसा अशेषार्थी। जो गोसावी हो म्हणे पार्थी। तेणें श्रुति-स्मृती
माथा। बैसो घाणे ॥ शास्त्र म्हणेल साडावें। तें राज्याहि तृण मानावें।
जें घेववि ते न मनावें। विपही विहं ॥ ऐसी वैदिक निष्ठा। जालेया
मुमदा। तरि कें आहे अनिष्टा। भेटवि गा ॥ [अ १६।१४] 'शास्त्र
म्हणेल साडावें' यात निषेधाचा त्यागन सांगितला व 'जें घेववि तें न
मनावें। विपही विह' काही झाले तरी विधीचें पालन केल्याशिवाय राष्ट्र
नवे हेंच सांगितलें आणि, या दोन गोष्टी करणें म्हणजेच शास्त्राप्रमाणें
यागणें हें श्रीज्ञानदेवाच्या शब्दांनीहि ठिड झालें.

अमुक कर्म न करील तो ब्राह्मण मध्ये, तो शूद्र, दूद्रसमान, इत्यादि
वचनाचा भावार्थ इतकाच कीं तो नावाचा, नुसता जन्मजातीनें, ब्राह्मण
होय अमुक न केल्यास अमुक निष्पत्ती, असें जेथें म्हटलें जातें तेथें भाव
इतकाच असतो कीं, त्या कर्माचें यथोक्त फळ त्याला मिळत नाहीं. पण
काहीं कर्म व्यवहारात सुद्धा अशीं असतात कीं, योग्य नाळीं न केल्यास
किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीनें न केल्यास पूर्ण निष्पत्ती. किंवा काही प्रसंगीं
विपरीत फळ मिळतें. 'A Doctor after death' (कोणी मेल्या-
वर डॉक्टरना बोलावणें) 'बैल गेला सोपा केला' अगोरे म्हणी हेंच
दाखवितात. बापूचें मिश्रण करून जल तयार करणें असेल तर (H²O)
हायड्रोजन दोन भाग व ऑक्सिजन एक भाग या प्रमाणातच मिश्रण केले
पाहिजे, नाहीतर ते पदार्थ फट व फाळ पूर्णपणें निष्पत्तीच ठरणार
यरीन प्रमाणात मिश्रण न करता, जल तयार करण्याच्या हेतूनें काणी
हायड्रोजन २ भाग, गंधक १ भाग व ऑक्सिजन प्रायःवायु ४ भाग मिश्रित
करील व त्यात दोट मुरवील तर तें भाजेल, कारण जल न होत त्या
मिश्रणानें तें गंधकान्त रासायनिक ऑक्सीड तयार होई. फटाके तयार
करताना रशोट होऊन माणसें भाजून मरतात व परें उप्परत होतात तीं
अज्ञान अज्ञानीय पद्धतीनें किया केल्यामुळे। भगविशेषाणि तुकोबा व
नाममहाराज इत्यादि सज्जनांनीं शास्त्रीय गत्य व नियम स्पष्टून ठेवले नाहीत,
पण अगदी फटोर भायेंत फटके मारले आहेत. तुकोबाचा एकच अभंग
उदाहरणार्थ घुरेल —

ऐसे संत जाले कर्ली । तोंडीं तमागूची नळी ॥

भांग भुर्का हें साधन । पचनीं पडे मद्यपान ॥

तुका म्हणे ऐशा नरां । मोजुन माराव्या पैजारा (जोडे, चढाणा)

यात निषेधाचा त्याग न करण्याबद्दलच जोडे मारले आहेत नाथ म्हणतात 'मुक्तपणे मोला चढले । ते चनिताअधरीं फार्शीं पडले । कुश्चिळ रसें लिडवडले । वगैरे यात स्वातीच्या नलानें होणाऱ्या मोत्याची दुर्दशा वर्णन करून भी मुक्त झाले ' असें समजून जे प्रतिष्ठाप्रिय होतात त्याचा अधपात म्रिती व क्षमा होतो हें दाखविलें आहे अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यास मन च लेखणी धजत नाहींत, इतके पुरें या पुस्तकात मात्र अशा प्रकारचीं वचनें नाहींत

लक्षात ठेवावें कीं सध्या, लप वगैरेंचें जें फळ शास्त्रवचनानीं वर्णिलें आहे, किंवा लेडवीटर सारख्याना दिसलें आहे, तें सर्वांना सारखेंच मिळेल असें नाहीं. निषेधाचा त्याग ज्या प्रमाणात होईल, श्रद्धा व भावना जितक्या शुद्ध व उच्च असतील व यमनियमाचें ज्या प्रमाणात पालन केलें जाईल त्या प्रमाणात पूर्वसंस्कारानुरूप, व सगति आणि व्यवसाय यांना अनुसरून कमी अधिक प्रमाणात फल मिळेल थोडक्यात सार हें कीं चित्तशुद्धि ज्या प्रमाणात झाली असेल त्या प्रमाणात कमी अधिक काळानें परिणाम दिवतील गळलेला नारळ (सुफळ) लावल्यास तो उगवण्यास ६ महिन लागतात, तर मेथी, भेंड्या याचें बी तिसऱ्या दिवशीं उगवतें, घणे उगवण्यास सुमारे २० दिवस लागतात, पण मधीच्या बाजास हरभयाच्या खाटेचीं (आवचीं) २१ पुढें सार्वलौकिक देऊन ती मेथी पेरल्यास दहा दिवसांत बीतभर वाढते ! त्याप्रमाणेंच पूर्वसंस्काराचीं व येथें सुसगतीचीं पुढें चित्तावर जितकीं जास्त बसलीं असतील आणि कुसगताची झळ ज्यांना लागली नसेल, त्यांना त्या प्रमाणात लवकर व चांगले अनुभव येतील आता लेडवीटर यांनीं जें पाहिलें व त्यावरून त्यांनीं जो सिद्धान्त ठरविला तो देऊन या प्रकरणाच्या समाप्तीकडे वळू या

लेडवीटर म्हणतात कीं मनुष्याची आध्यात्मिक उन्नति जितकी जास्त झाली असेल तितके त्यानें उच्चारलेल्या मनाचे परिणाम अधिक

होतात त्याच्या जडदेहाच्या भोंवतीं असणारें तैजम देहाचें बलय (आरों) वाढतें. तें कित्येक याई व्यासाचें होतें, ' म्हणूनच भागवतात म्हटलें आहे कीं, जलमय तीर्थे व मृत्तिकापाषाणमय देवता दीर्घकाळानें पावन करतात, पण साधुसमागम तत्काळ पावन करतो साधूचें तैजोबलय फारच विस्तीर्ण असतें, त्या बलयात येणाऱ्या व्यक्तींवर त्याच्या सत्काराचा परिणाम कमी अधिक प्रमाणात झाल्याशिवाय राहत नाही मच्छी-वाजारात, बोंबिलाच्या वाजारात पसरलेला दुर्गंध दिसत नसला आणि उत्तराच्या पेठेंत पसरलेला सुगंध जरी दिसला नाही, आणि नाक धरून जरी गोळात तरी ते दुर्गंध व सुगंध मिळतातच तसेंच सतसगति व सुसंस्कार याचें आहे

या वेदमंत्राची प्रगटा लेडबीटर, अॅनी बेज़ंट यांच्या सारख्या व्यक्ती मुक्त कडानें करतात, ज्या वेदाचें पठण अर्थज्ञानपूर्वक होण्याची लालसा पाश्चात्य ख्रिस्ती राष्ट्रांना होत आहे व ती इतकी वाढली आहे की इंग्लिश भाषेंत अर्थ लागून वेद शिकविणारे घाळीस वैदिक पाहिजेत, अशा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्या वेदाविषयी व सर्व वेदाचें सारसर्वस्व असलेल्या, वेदमाता, वेदोपास्या गायत्री (मंत्रा) विषयी ब्राह्मण ममाजात तरी किती आस्था आहे, व सार्थ वेद निदान सार्थ सध्या शिकण्याची कितीना तळमळ आहे, याचा विचार निदान सुशिक्षितांनीं तरी करा-वयास नको काय ?

वेळ मिळत नाही म्हणून सध्या करता न येणारे हजारोत १२ सुद्धा नसतील, तथापि अशांनीं कमीत कमी मिती वेलें पाहिजे व नैसर्गिक वगैरे आपत्तींत काय करावें याविषयी 'संध्योपासना' प्रकरणात लिहिलें आहे

श्रुतिस्मृत्यादि अनेक ग्रंथातील जीं वचनें आधारास घेतली आहेत तीं सर्वे ग्रंथविस्तारभयास्तव या पुस्तकात दिलीं नाहीत, फक्त त्या त्या ग्रंथाची नावे कसात दिलीं आहेत तरीपण पुस्तकात प्रत्यक्ष दिलेलीं वचनें व न दिलेलीं वचनें लेखकानें स्वतः जयल चागल्या टिकाऊ तीन वष्यामध्ये लिहून ठेवलेली आहेत त्या वचनानीं प्रत्येक पृष्ठात १८ ओळी असलेल्या छपील एन्तरसार्ईब बक्षाची २२५ पृष्ठे

भरलेली आहेत त्या प्रत्येक वहीत अनुक्रमणिकाही लिहून ठेवलेली आहे. व्यक्तिशः पाहण्यास मिळतील, पोष्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत

हा ग्रंथ लिहिण्यात ज्यांनी मदत केली अशा अनेक व्यक्तींपैकी काहींचा नामनिर्देश करणे आवश्यक आहे

१ ब्रह्मर्षि सातवळेकर, स्वाध्याय मंडळ पारडी, यांनी अत्यंत आस्थेने व अगदी उलट टपाली प्रत्येक वेळी पत्राने माहिती कळविली 'सप्तशीस्तदपमो०' या मंत्राचे मूळ स्थान व ऋषि, छंद, 'तच्छयोराष्टणीमहे०' याचे स्थान, 'असावादित्यो०' याचे ऋषि, 'सुमित्रिया न आप' याची सर्व स्थाने व 'सध्यामाध्यसमुच्चय' आनन्दाश्रम पुणे येथे मिळू शकते,' ही माहिती ब्रह्मर्षि सातवळेकर यांचेकडून मिळाली

२ पुण्याचे वे. शा. स विनायकशास्त्री पारखी व सांगलीचे वे. शा. स दत्तमठ टिळक यांचेकडून ऋक्सर्वानुक्रमसूत्रातील उतारे वगैरे माहिती मिळाली, त्याविषयी पूर्वी उल्लेख केलाच आहे

३ कल्याण भासिकाचे संपादक श्रीयुत हनुमानप्रसाद पोतदार व त्यांच्या कार्यालयातील पंडित श्रीयुत रामनारायण दत्तशास्त्री यांच्याकडून काही महत्त्वाची माहिती मिळाली

४ श्रीमजगद्गुरु शृंगेरी मठातील शास्त्री के. शामभट्ट यांचेकडून 'स्मृतिमुक्तावलि' ग्रंथातील तैत्तिरीय संध्यातील मंत्रांच्या ऋषिछंद देवताचे उतारे मिळाले

५ मुंबईचे श्रीयुत गजाननशास्त्री रानडे व्याकरणाचार्य, वेदान्ताचार्य इत्यादि यांचेकडून 'ब्रह्म इत्यापंम्' याविषयी निर्णय मिळाला

६ नगरचे वे. शा. स सदाशिवशास्त्री मुळे यांचेकडून लिहून आले की 'गायत्र्यस्यैकपदी०' हा मंत्र जुन्या पौर्यात 'परोरजेससायदो मा प्रापत्' इतका आहे

याशिवाय अनेकांनी अनेक प्रकारे साहाय्य केली, पण त्याचा नामनिर्देश करणे त्यास दुःख होईल, म्हणून एवढेच सांगायचे चाटते की, प्रभु त्यांच्यावर कृपा करतील ज्यांनी टाळाटाळ केली किंवा चुकीची माहिती कळविली त्यांचेहि प्रभु कल्याण करतात

आधारभूत ग्रंथांची यादी

उपनिषदे

- १ कठोनिषद् [कठ]
- २ प्रश्नोपनि. [प्रश्न]
- ३ माण्डूक्य
- ४ छांदोग्य [छां०]
- ५ बृहदारण्यक [बृह.]
- ६ तैत्तिरीय [तै.]
- ७ नारायण
- ८ सूर्य
- ९ त्रिपुरातापिनी
- १० रामपूर्वतापिनी
- ११ नृसिंह पूर्वतापिनी [नृ. पू.]
- १२ गोपालपूर्वतापिनी
- १३ सावित्री
- १४ योगशिखा [यो. शि.]
- १५ अथर्वशिखा [अथ. शि.]
- १६ अथर्वशिरः [अथ.]

- १७ अमृतनाद
- १८ जाबाल-दर्शन [जा. द.]
- १९ भस्मजाबाल [भ. जा.]
- २० रुद्राक्षजाबाल
- २१ वासुदेव
- २२ फुण्डिका
- २३ प्राणाग्निहोत्र
- २४ मैत्रेयि
- २५ नारदपरित्राजरु
- २६ कालाग्निरुद्र
- २७ शुकहस्य

स्मृति व पुराणे

- २८ भगवद्गीता [भ. गी.]
- २९ बृहत् पाराशरस्मृति [बृह. पारा.]
- ३० पराशर स्मृति [पारा.]

३१ लघुपाराशरादि १७ त्रुटित
[या सर्वे स्मृति हस्तलिखित]

- ३२ श्रीमद्भागवत [भाग.]
- ३३ देवी भागवत [दे. भा.]
- ३४ पद्मपुराण [पद्म पु.]
- ३५ अग्निपुराण [अग्नि. पु.]
- ३६ नारदपुराण
- ३७ विष्णुपुराण
- ३८ बृहन्नारदीय पुराण
- ३९ ब्रह्मपुराण
- ४० ब्रह्मांड पुराण

४१ शिवपुराण
उपनिषद्भाष्ये

- ४२ शांकरभाष्ये
- ४३ विद्याविनोदभाष्ये

इतर भाष्ये

- ४४ म. गीतांगव्य आचार्य
- ४५ कवेदी संध्याभाष्य, खंडराजदीक्षित
- ४६ बृहत्संध्याभाष्य
- ४७ संध्याचार्यसंध्याभाष्य
- ४८ भट्टोजी दिक्षित तै.
- ४९ श्रीकृष्णपंडित तै.
- ५० तै. संध्याभाष्य

निबन्धग्रंथ

- ५१ श्रीरामार्चन चंद्रिका [रा. चं.]
- ५२ मदन पारिजात
- ५३ मंत्रमहार्णव
- ५४ मंत्रमहोदधि
- ५५ संस्कार रत्नमाला [सं. र. मा.]
- ५६ माध्यदिन आन्हिक संध्यावलि [मा. आ. स.]
- ५७ घर्मसिंहु [घ. सिं.]

५८ ऋक्प्रातिशाख्य [उज्ज्वलभाष्यसार]

५९ निर्णयसिंधु

६० शूद्रकमलाकर

६१ यतिघर्मनिर्णय

६२ पातंजल योग [पा. सू.]

६३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धति [गा.पु.प.]

आचार्यकृत

६४ घारेकृत [घा. पु. प.]

६५ आनंदलहरी

६६ महाभारत

६७ मेरुतंत्र

संध्या पोथ्या पुस्तकें

६८ निर्णयसागर ऋग्वेदी

६९ जगदीश्वर मुद्र. यमुयेंदी

७० निर्णयसागर तै.

७१ गीताप्रेस नित्यकर्म पु.

७२ चित्रावशास्त्री पु.

७३ पाठकशास्त्री पु.

७४ बाकेशास्त्री

७५ सार्य संध्या पुस्तक लेखकादि अज्ञात

इतर पुस्तकें

७६ जवळील एक जुने बाळ

७७ श्रीशानेश्वरी [शाने.]

७८ अमृतानुभव

७९ यथार्थदीपिका

८० एकनाथी भागवत

८१ दासबोध

८२ तुलसीरामायण

८३ सप्तशती

८४ शिवस्वरोदय

८५ श्रीगुरुचरित्र [कामत]

८६ तुकोबांचे अभंग

८७ ऋक्सर्वातुक्रमसूत्र उतारे

८८ 'स्मृति मुक्ताफल' मधील उतारे

८९ उपनिषदंक हिंदी

९० शक्ति-अंक हिंदी

९१ सूरदास पदे

९२ कबीर पदे

९३ मॅक्समूलरचीं कांहीं पत्रे

९४ ए टेंपल थॉट फॉर्म, इ. लेख सचित्र

९५ बायबल

९६ कुराण मराठी अनुवाद

९७ अमरव्याख्या-सुधा [अ. व्या. सु.]

९८ 'पिंगलछन्द.सूत्रम्' हलायुधवृत्ति व

कादम्बिनी टीका टिप्पणीसहित

इत्यादि प्रत्यक्ष अवलोकन केली गेली.

आधारास घेतलेले स्मृत्यादि ग्रंथ

१. मनु, २ याज्ञवल्क्य, ३ योगी याज्ञवल्क्य, ४ शाकल, ५ गोभिल,
 ६ अत्रि, ७ व्यास, ८ गोतम, ९ सबर्ग, १० यम, ११ बृहद्यम,
 १२. विष्णु, १३ अगिरा, १४ शख, १५ नारद, १६ मुमत्तु १७ अग्नि,
 १८. दक्ष, १९ भरद्वाज, २० हारीत, २१ प्रचेता, २२ देवल,
 २३ भृगु, २४ शातातप, २५. गार्ग्य, २६ नागदेव, २७ जमदग्नि,
 २८ मरीचि, २९ वृद्धमनु, ३० शौनक, ३१ मार्कंडेय, ३२ सत्यातप,
 ३३ स्मृतिसंग्रह, ३४ स्मृतिप्रकाश, ३५ स्मृतिसार, ३६ नन्दीपुराण,
 ३७ विधामित्रसंहिता, ३८ वसिष्ठ संहिता, ३९ आश्वलायन सूत्रे,
 ४० बौधायन सूत्रे, ४१ कात्यायन सूत्रे, ४२ धर्मसूत्र, ४३ विधामित्र
 कल्प, ४४ वसिष्ठ कल्प, ४५ गायत्री कल्प, ४६ हेमाद्रि, ४७ सारसंग्रह,
 ४८ आन्हिक पारिजात, ४९ आन्हिक सूत्रावली ५० कर्मप्रदीप,
 ५१ ज्ञानार्णव, ५२ शारदातिलक, ५३ बृहत्सध्या भाष्य ५४ पृथ्वी
 चन्द्रोदय, ५५ शुक्रनीति, ५६ पैठीनसि, ५७ गरुडपुराण, इत्यादि अनेक

कांहीं पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ.

- [१] द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्णांतील उपनीत.
 [२] उपनीत-मुंज झालेला. [३] अनुपनीत-मुंज न झालेला. [४] ब्राह्मण-सावित्रीपतित. वयाच्या १६ वर्षेपर्यंत ब्राह्मणाची, २२ वर्षेपर्यंत क्षत्रियाची व २४ वर्षेपर्यंत वैश्याची मुंज न झाल्यास ते सावित्रीपतित म्हणजे ब्राह्मण होतात. [५] उपनेता-गायत्रीमंत्राचा उपदेश करणारा धाचार्य. [६] अंगुष्ठ-आंगठा. [७] तर्जनी-आंगठ्या जवळचे बोटा. [८] मध्यमा-मधले बोटा. [९] यनामिका-करंगळी जवळचे बोटा. [१०] कनिष्ठिका करंगळी. [११] मणियन्ध-तळहाताच्या खालील मनगटाचा भाग. [१२] ब्रह्मतीर्थ-मणिवंधाच्या वरील तळहाताच्या मूळाच्या मध्यभागाला ब्रह्मतीर्थ म्हणतात. तेथून १२ इतरेपा तळहातावर पसरतात. [१३] पंचांगुली-पांची बोटे. [१४] त्रैवर्णिक-ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्णांचे लोक.

सूचना:-या पूर्वार्थात श्रुति-स्मृत्यादि चर्चनें कांहीं ठिकाणीं पदें पाडून व कांहीं ठिकाणीं संधि सोडवून मुद्दामच दिली आहेत.

मानवता-पूर्ति-साधन व सध्योपासना (पूर्वाधे)

विषयानुक्रमणिका

प्रकरण	विषय	पृष्ठांक
१.	मानवधर्मः—हिंदुधर्माप्रमाणं, (१) वायव्यप्रमाणं, (६) कुराणा- प्रमाणं (७) जन्मास आलेखे सर्वगुणदोष मिश्रित । (८) मन्त्राचे- सर्वं सत्यं व सत्तामता (११) सद्य परिस्थिति अवनति व ब्राह्मण्यरक्षण (१५)	॥
२.	संध्योपासनाः— सध्योपासना म्हणजे काय ? सध्या म्हणजे काय ? (२३) सध्याकाल (२४) ध्यान (२५) शकासमाधान (२६) वे (३१) ध्यान कोठे करावे (३२) याचे कारण (३३) शकासमाधान (३३) किती अक्षरांची गायत्री ? (३५) प्रेरणा, सन्त स्फूर्ति (३५) अद्योच्चात सध्या आपत्काली सध्या, सूचना (३६) सध्या-देश (स्पान) (३७) सध्येत दिशा (३८)	२२
३.	उपनयन व पुनरुपनयनः—उपनेता (३९) पुनरुपनयन, द्रव्य घेऊन दुसऱ्यासाठी गायत्री जप (४०)	३९
४.	यज्ञोपवीत (जानवे) — यज्ञोपवीत, जानवे तयार करणे (४२) सूत, जानव्याची लाव्री व जाडी, किती घातावी, धारण करण्याचे प्रकार, यज्ञोपवीतनाश प्रायश्चित्त (४३) जानवे गळ्यातून काढणे, प्रायश्चित्त, स्वतः सोडणे, शुद्ध जानवे वस्त्र, यज्ञोपवीत त्याग (४४) यज्ञोपवीत नसता भोजन (४५) यज्ञोपवीतोत्पत्ति-कथा, काही शकासमाधान (४६)	४१
५.	गायत्रीचा महिमाः—मीमंसाग्रवत, वात्सीकि रामायण (४९) महिमा—इतर आधार (५०), प्राप्ति, बुद्ध्या (५१), सवाई सिद्धेश्वर ब्रह्मचारी (अनुभव) ५३, ब्रह्मात्मनः, ब्रह्मदंड, अग्न्यत्र, नारायणात्र, बलातिबलाविद्यामन (५४), शकासमा- धान (५५), विविध प्रकारे मंत्रपरिणाम (५६), वाश्वात्पाचे अनुभव, डॉ. र्हेनी देझट व विशय लेटविटर (५७), ए टॅपल	४९

यौट फॉर्म (५७), ओंकाराविपर्ययी त्याचा अनुभव (५९), तीन व्याहृती (६०), गायत्रीचें कार्य (६१), अतरात शिरलळें तेज, त्या प्रवादाचें विशेष आश्चर्य (६३), सूर्यबिंब म्हणजेच सविता (६४), लेडबिटर याचे उपकार (६५) अनुभव (६५)

६. संध्या करण्यानें लाम काय?—ब्रह्मलोकं सनातन (६७), याज्ञ- ६७
वल्क्य, हें कसें शक्य होतें? (६९), श्वासमाधान (७९), थोडे
अनुभव (७१), संध्या व वर्णपिशाच (७२), द्विजेतरांनीं काय
करावें? (७३), जप करताना ध्यान, याचें फल, अर्थ (७४),
उपस्थान (७५) विवाहित स्त्रिया व स्न्या (७६), सदाचाराचे
थोडे मुख्य नियम, सत्य भाषण, वचनपालन, धन द्रव्य संपादन
(७६) सदाचाराचें फल, दुराचार (८७)
७. त्रिकाल संध्या न करण्याचें फल - आणखी थोडे पहावें (८१) ८१
- ८ संध्येंतील पात्रें (भाडी) ८४
९. शौचविधि.- शौचाचे दोन प्रकार (८५) मृत्तिराजौच करणें ८५
(८६) शौचास साफ न हाण्याचीं अनेक कारणें (८७)
१०. आचमन.- आचमन केव्हा वेंळें पाहिजे? आचमनानें पायदा ८९
(८९) इन्द्रिय देवता आचमनानें प्रसन्न होतात (९०) आच
मनास उदक, पाश्चात्याचें मत, प्राण जलमय आहेत
(९१) आचमन मुद्रा, जलाचें प्रमाण (९२) घात तीर्थानें
आचमन, गरम पाण्याने आचमन, आचमन जलाचें आणखी
प्रमाण, सिद्धांत (९३), आणखी नियम, वाम तर्जनीचा स्पर्श,
नखाचा स्पर्श (९४), द्विराचमन, शुद्धाचमन, पाण्याच्या
अभावीं, जपापूर्वींचें आचमन (९५)
११. शिरावायंधन व मोचन.- अपवाद, सन्याशाशिवाय शेंडी ९७
पाहिजेच (९७) आपद्धर्म (९७) समग्रक बाधाधी, शिखा-
ग्रंथीचे प्रकार, त्रिविध ग्रंथि लक्षणें, शौचनीय सद्य स्थिति ।
(९८), चूडावरण (९९), शका-समाधान, गाढ मारण्यात व
सोडण्यात हेतु (१०१)

१२. स्नान (अभ्यंग) च तृतीयं :- प्रातःस्नानाची वेळ; स्नानाचे १०१ प्रकार (१०३) स्नानास जल; निषिद्ध जल; उष्णोदक स्नान; उष्णोदक स्नान निषेध; स्नान किती वेळां (१०४) अनुभव, सायंकाळचा विशेष अनुभव; आर्कंठ स्नान; स्नानांत दिशा; घरी स्नानांत विशेष (१०५); संकल्प, तीर्थ प्रार्थना; आप-
 . र्काली स्नान (१०६); स्नानामार्गी प्रायश्चित्त; घोड्याची सूचना; प्रातःस्नानाचे फायदे (१०७); अभ्यंग-स्नान; अभ्यंग निषेधादि; निषिद्ध घासी अभ्यंग (१०८); अपवाद; दिशा; तीर्थानि; शारीरतीर्थ (१०९); मानसतीर्थ (११०)
१३. स्नानानंतर वस्त्रधारण :- अहत वस्त्र असावे; उपवास १११ (१११); एक उदाहरण (११२); स्पर्श दोष; कटिसूत्र कौपीन (११२);
१४. पवित्र (पवित्रक) धारण :- धारणस्थान; दर्भसंख्या (११३); ११३ गढून पटल्यास प्रायश्चित्त; पवित्रक त्यागविधि; पवित्रकास दर्भ-कुश; छांबी; निषिद्ध दर्भ (११४); कुशादि आणणे; कुशादि आणण्याचा विधि (११५);
१५. मृत्तिका मस्मादि पुण्ड्र-धारण :- पुंड्रप्रकार; पुंड्रांतील रहस्य ११७ व बोध; मृत्तिका कोणती? मस्मधारण फल; मस्मधारण विधि; फर्ते छावावे (११८); स्थाने, प्रमाण; मंत्र; मंत्रानुसार फलभेद (११९); प्रायश्चित्त; आम्रमानुसार फल; मस्म शृणजे काय (१२०); मस्तोत्पादनाचा अगदी खोपा विधि (१२१).
१६. प्राणायामः— प्राणायाम (१२३); विशेष अभ्यासे (१२४); '१२३' अनुभव (१२५); प्राणायामांत तीन क्रिया; ध्यान; यांचेंच ध्यान कां? (१२६); प्राणायामरीति; विशेष सावधानी; कुंभकांत सावधानी; (१२७); प्राणायामांत मंत्र; सर्वोपयोगी अनुभूत प्रयोग (१२८) खास बदलवे; इडा, पिंगला व सुषुम्ना; दीर्घधसन; प्राणायाम व दमा (रोग) १२९; वैदिक-स्नातन धर्मशास्त्र (१३०);
१७. संध्येचा संकल्प:-

१८. मार्जन व मंत्राचमन:- मार्जनाविधि, प्रोक्षण वगैरे करावें, १३३ (१३४), मार्जनाने पायदा, प्रोध दा विफार, अनुभव (१३५); मंत्राचमन (१३६),
१९. अघमर्षण (पाप-पुरुष-निरसन) :- विधि (१३७), पाप- १३७ पुरुष प्यान-भितन (१३८)
२०. अर्घ्यप्रदान व प्रदक्षिणा:- अर्घ्य कां घायमाचें, तीन अर्घ्ये १३९ कां घायकाळी पुन्हा कां (१३९), शकामाधान (१४०), अर्घ्य कशी घायमाची (१४१), अर्घ्य देताना कसे उभें राहावें (१४२), पाणी नठेल तर, एकाळीं जलांत अर्घ्ये कां घायकाळीं का नाही? मध्यान्ही एक अर्घ्य कां प्रदक्षिणा (१४३); आणखी आचार (१४४)
२१. आसन्यासाठीं आसन व आसनविधि:- निषिद्ध आसनें, १४५ आसनगुण, निषिद्धासनाचे दुष्परिणाम (१४५), आसनाचें प्रमाण, आसनविधि (१४६), अनुभव, आसन योजतें असावें (१४८),
२२. न्यास व मुद्रा:- मंत्र गणजेच देयता (१५१), मुद्रा (१५७), १५० गायत्री मुद्राचा तत्त्वा (१६१),
२३. गोविन्दादि नामांचा अंगुष्ठादिकांशीं संबंध:- गोविंद व १६२ अंगुष्ठ (१६२), प्रलय (१६६), महीषर व तर्जनी, हृषीकेश व मध्यमा, त्रिविक्रम व अनामिका (१६३), विष्णु व कनिष्ठिका, भागवत आणि करमध्य (१६४)
२४. प्रणव व्याहृतींचे अर्थ:- विविध अर्थ, ओंकार, प्रणव, तार, १६६ प्रलय, (१६६), सूक्ष्म ओंकार पुरुष व गायत्री प्रकृति (१६७) व्याहृति (१६८)
२५. गायत्रीचें ध्यान व आवाहन:-आवाहन (१७२) एका १७० साधकाचा अनुभव (१७३)
२६. मुद्रा-वर्णन:- मुद्रा लक्षणें व स्पष्टीकरण, समुक्त वगैरे (१७६), १७५ त्रिमुख ते शकट (१७७), यमपाशम् ते प्रलय (१७८), मुष्टिकम् ते कूर्मम् (१७९), वराह ते पल्लव (१८०), गायत्री

जपानंतर दाम्बवावयाच्या मुद्रा; सुरभि-धेनु (१८१); शान ते
निर्वाण (१८२).

गायत्री जप:- जपासाठी गायत्री मंत्र (१८३); मंत्र व जप; अधिक १८३
प्रणव कां लावूं नयेत (१८४); एक उदाहरण; जप किती ?
(१८५); मंत्र कसा गव्हावा; निर्णय (१८७); जपाने तीन
प्रकार; आवश्यक सूचना; अनुभव (१८८); परावाणीचा जप;
संपेना काल; काटलोप प्रायश्चित्त (१८९); काटलोपभेदानें
प्रायश्चित्त (१९०); गायंसंघेत काटलोप प्रायश्चित्त; मध्यान्ह-
संघेचा काल (१९२).

२८. मंत्रजापकानें पाळ्यावयाचे नियम:-प्रयोग व अनुभव (१९५) १९४
नाना अनुभव (१९७); हात टेंवण्याची रचाने भिन्न कां ?
गुतता (१९८); गोमुली; गोमुलीनें जपदे; इतर नियम (१९९)
नेदमीच त्याच्या गोष्टी, जपमानेविषयी, जपसंख्या-गणना; शंका
समाधान (२०१); मोक्षमानें लाभ काय ? (२०२);

जपाची माळ:-नैसर्गिक शरीरस्थ अक्षमाला (२०३); फलभेद;
मालाभेदानें फलप्रमाणभेद (२०५); माळ किती गण्याची;
कशास गाठवावी ? कशी गाठवावी (२०६); माला संस्कार;
अपवाद (२०७); विशेष सूचना; पिणूचें अष्टगंध; शक्तीचें
अष्टगंध; त्रिवाचें अष्टगंध (२०८); बाजारातील माळा; सोपा
उपाय, रुद्राक्ष (२०९); माळ कशी धरावी, प्रमाद व त्याचे
दुष्परिणाम (२१०); प्रायश्चित्त; जपातील विमें; मंत्र-पुरस्कार-
णाचे विशेष नियम (२११); आहार (२१२).

३०. उपस्थानादि:-उपस्थान; विधि (२१३); दिग्देवता-वन्दन
(२१४);

३१. गायत्रीचे सकाम प्रयोग:-प्रायश्चित्ताय प्रयोग; प्रकार १ ला
व २ रा (२१६), प्रकार ३ रा (२१९);

३२. गायत्रीची आरती व स्तोत्र:- आरती [मराठी] (२२१), २२१
गायत्री जपकार स्तोत्र (२२२), श्रीगायत्री-कवचम् [संस्कृत]

- २२२; श्रीगायत्री-हृदयम् (२२५); गायत्री-स्तोत्रम् (२२७);
गीतम-महामुनिवृत्त-गायत्री-स्तोत्रम् (२३०);
३३. सूर्य स्तोत्र :- सूर्याष्टकम्; सूर्यवचस्तोत्रम् (२३१); श्रीसूर्य- २३१
स्तोत्रम् (२३२);
३४. अपि-छंद-देवतादि-निर्णय :- देवता-कवि-विनियोगादींची २३४
लक्षणें (२३४), भावार्थ; छंद (२३५); प्रणव देवता; छंद;
विनियोग (२३९); ए० गहत्वाचा प्रभ, समाधान (२४०);
शिरोमंत्र; पहिल्या नार्जनाचे मंत्र, मंत्राचमन (२४१); दुसरें
नार्जन (२४२), अघर्मण, उपस्थान (२४३) शुक्ल यजुर्वेदीय
माध्यंदिन संध्येतील मंत्राचे कवि, देवता व छंद (२४५).
३४. तैत्तिरीय संध्येतील मंत्रांचे छंद, व अपि व देवता :- २४९
३५. फेशवादि घोडीस नांवांचा मर्थ व परस्पर संबंध :- २५२
केशव; नारायण; माधव; (२५२); गोविंद; विष्णु; मधुसूदन;
त्रि-विक्रम (२५६); यामन; भीधर (२५४) हृषीकेश; पद्मनाभ
दामोदर (२५५) सकर्षण; यामुदेव (२५६), प्रजुन्न, अनिरुद्ध,
प्रसूयोत्तम, (२५७) अघोराज, नरसिंह (२५८) अच्युत,
जनार्दन, उपेन्द्र (२५९), श्रीकृष्ण (२६०) सूचना (२६१).
३६. पूजेतील रहस्य :- यथा देहे तथा देवे (२६५) २६३
३७. वैश्वदेवाविषयी थोडी माहिती :- सामान्य नियम (२६८) २६७
वि सूचना (२६९)

—: संध्योपासना पूर्वार्ध:-शुद्धिपत्र :-

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
४	२	यथाधिकार	यथाधिकार
१	१४	सांगितलेल्या	सांगितलेल्या
४०	१२	गेल्यास	केल्यास
६७	२०	आप्तेति	आप्तेति
७१	२०	वाटते	वाढते
८३	६	सर्वपापमुक्त	सर्वपापमुक्त
१०१	२६	कर्मांत	कर्मांत
१०४	१८	उष्णोदकस्नाननिषेध	उष्णोदक
१०६	४	पुराणोक्त	पुराणोक्त
१३४	५	पूर्णांशाने	पूर्णांशाने
१५५	२१	कल्यादिन्यास	कल्यादिन्यास
२०८	२५	तमातपत्र	तमालपत्र
२१६	२५	छद्र	क्षुद्र
२३४	३	छदोभि...	छदोभि...
२५७	२७	क्षरं	क्षरम्
२५८	२७	हिरण्यकशिपुने	हिरण्यकशिपूने
२६२	६	वैश्वदेवासारखे	वैश्वदेवासारखे
२६८	६	तोढाने	तोढाने

स्वामीजींचे अन्य ग्रंथ

प्रकाशित

किंमत

रु. न. पैसे

१] श्री तुलसीदास चरित्र	००'७५
२] श्री रामचरित मानस (मराठी गुटिका) २ री आवृत्ति	६'००
३] गूढार्थ-चंद्रिका (मराठी) प्रस्तावना खंड	२०'००
४] गूढार्थ-चंद्रिका (हिंदी) खंड १ छा पृ. २००	३'००
(कल्याणचे आकाराची)	

पत्ता-मंत्री मानससंघ, पो. रामवन, सटणा

५] गूढार्थ-चंद्रिका (मराठी) नमुना अंक	१'५०
६] सं. समश्लोकी गीता	००'५०
७] अभिनव रामायण	१'००
८] वेदातसार अभंग रामायण	००'७५
९] साधक बोध सिंधु	००'१२
१०] नित्य मजन संग्रह	००'२०

अप्रकाशित

- १] गूढार्थ-चंद्रिका (मराठी) चूहट टीका
- २] गूढार्थ-चंद्रिका (हिंदी) ,, ,, छापत आहे

पत्ता-मंत्री मानससंघ पो. रामवन, जि. सटणा, (मध्यप्रदेश)

- ३] श्री गुरुगीता प्रबोधिनी
- ४] परमामृत प्रकाश
- ५] श्री वेदस्तुति कीर्तन भास्कर
- ६] भ. गीता कीर्तन तरंगिणी-१५ वा अध्याय
- ७] श्री ब्रह्मस्तुति (चौपाई-दोहादि वृत्तात)
- ८] पदें, अष्टकें
- ९] इतर स्फुट काव्य

पुस्तकें मिळण्याचें ठिकाण—

आदिनाथराव यादव,

ॲडव्होकेट, परंडा

जि उस्मानाबाद

पूर्वार्ध

प्रकरण १ लें

मानवधर्म

आहारनिद्रामयमैशुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नाणाम् ।
धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥
क्रियाहीने न धर्मः स्यात् धर्महीने कुतः सुखम् ।
सुखं तु याचते सर्वः तत् च धर्मसमुद्भयम् ॥ (दश स्मृ.)
तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णेन यत्नतः ।
न्यायाऽऽगतेन द्रव्येण कर्तव्यं पारलौकिकम् ॥ (दश स्मृ.)

भोजन, खानेपिणे, झोप घेणे, भय व मैथुन या गोष्टी पशु आणि मानव यात सामान्य आहेत, पण मनुष्यात विशेष अधिक धर्म होय, म्हणून धर्महीन मानव पशुसारखेच कर्म-क्रिया-वेस्त्याशिषाय धर्म घडत नाही, व धर्महीनास सुख मिळत नाही सुख तर सर्वांनाच पाहिजे असतें आणि दुःख मुळीच नसायें असें प्रत्येकास वाटतें, पण या दोन्ही गोष्टी धर्मा-चरणानेच मिळू शकतात

आहारादि नार गोष्टीत पुष्कळ माणसें पशूपेक्षाहि निन्य-नीच-आचरण करतात, याचें कारण कामक्रोधलोभादिकास वश होऊन ते धर्माकडे, माणुसकीकडे, पाठ फिरवितात धर्म आणि कायदे पशूपक्ष्यासाठीं कुठेंहि, कोणत्याहि देशात नाहीत 'रस्त्यानें डाव्या बाजूनें जा' वगैरे फलक, बैल घोडे वगैरेसाठीं नसतात, माणसासाठीं असतात, कारण मनुष्याला दिलेल्या थोड्याशा बुद्धिस्वातःपाचा तो दुरुपयोग करू शकतो, स्वतःच्याच स्वार्थाच्या हेतूनें तो इतराच्या व समाजाच्या सुखदुःखाचा विचारच करीत नाही

‘ज्ञानं हि तेषां अधिको विदोषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः’

असाहि पाट आहे. यात सुन्याचें शिम्बर दाखविलें आहे; पण बरील श्लोकांत सुन्याचा पाया सांगितला आहे धर्मान्तरणरूपी पाया, निदोष, शास्त्रशुद्ध व भक्कम असला तरच त्यावर साधनरूपी इमारत बांधून दुःखराहित नित्य सुख देणारें ज्ञानरूपी शिखर दिगू शकेल

हल्लीं भौतिक ज्ञानविज्ञानरूपी टोनेजग इमारती उंच उंच होत आहेत; पण त्यांना मानवधर्मरूपी उत्तम पाया नसल्यान जगातील सर्वच देशात अशांतता, भीति, याचें साम्राज्य वाढत आहे, म्हणून सर्वांनींच जास्तीत जास्त पालन, मानवधर्माचें प्रयत्न केले पाहिजे, कारण हिंदु, मुसलमान, बौद्ध, इत्यादि कोणी असले तरी सर्व मानव आहेत. म्हणून प्रथम मानव-धर्म पाहिजे, म्हणून प्रथम, मानवधर्म कोणता हें पाहिलें पाहिजे मानवधर्म म्हणजे मनुष्यमानाचा मुख्य धर्म

प्रत्येक मनुष्यानें पाळलाच पाहिजे अशा धर्माचा उपदेश नारदानीं सुधिष्ठिर राजास केलेला आहे तो (शूद्र कमलाकरावून) —

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जयम् ॥ १ ॥

सन्तोषः समदक्सेया काम्येहोपरमः शनैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥ २ ॥

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥ ३ ॥

श्रवणं कीर्तनं चाऽस्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्या ऽवनतिर्दास्य सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ ४ ॥

नृणां अयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वोत्मा येन तुष्यति ॥ ५ ॥

या पाच श्लोकांत मनुष्यवातीचा परमश्रेष्ठ धर्म सांगितला असून त्याची तीस लक्षणे आहेत, त्याचें शोढ स्पष्टीकरण करणे भाग आहे.

(१) सत्य—सत्यभाषण, खोटें न बोलणें व दिलेलें वचन पाळणें

(२) दया—प्राणिमात्रावर दया करणें

(३) तप- एकादशी वगैरे उपवास व पायीं यात्रा, वगैरे.

(४) शौच- अंतर्बाह्य स्वच्छता, निर्मल्यता.

(५) तितिक्षा- विरोध, प्राविचार न करता सर्व प्रसाराची दुर्लक्ष घनाधानाने सहन करणे.

(६) ईक्षा- अयोग्यजन; कार्य-अकार्य, योग्य अयोग्य, विदित-निविद्ध, मार-अमार, स्तुत्य नित्य वाय, याचा विचार-विवेक करणे.

(७) क्षम- मनाचा निषेध. मनाच्या विकृती. अकार्य, अयोग्य, निविद्ध, अमार, नित्य करण्याचा विचार अथवा सकल्प मनाने न करणे.

(८) दम- इद्रियनिग्रह. इद्रियांना आपल्या ताब्यात ठेवणे.

(९) अर्द्रिस्ता- वागादि जीवांना शरीराने, बाणीने वा मनाने दुःख, पीडा देणे म्हणजे दिमा, द्वेष मत्सर करणे ही नानाधिक दिमा होय. दुःखत्याचे पार्वट धितोमुद्रा दिमाय. अशी दिमा न करणे म्हणजे अर्द्रिस्ता.

(१०) धात्र्यर्थ- धीरगंराणा वरून परमिण्यांना माता, बहीन, बल्या, अशामनान मागून पागळे.

म्हटलें नाहीं. (वाच) भेद ईश्वरें निर्मिळ. तो त्याचे याचेनि न बघे मोडिला' (समर्थ) व्यवहारात यथाधिनार भेद मानून व यथाधिनार वागून सुद्धा, अतरात समत्वभावना असली म्हणजे द्वेष, मत्सरादि निर्माण होऊन शकत नाहींत

'विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म । भेदाभेद भ्रम अमगळ ॥' (तुकोबा)

भेदाभेद म्हणजे अतरात भेदभाव मानणें व व्यवहारात अभेद मानणें, हे दोन्ही भ्रम आहेत, दोन्ही अमगळ आहेत

(१६) काम्येद्धोपरमः शनैः—(काम्य ईशा-उपरम शनैः) स्वर्गसुख, विषयसुख, धन, संपत्ति, सुंदर स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा, मानसन्मान इत्यादि प्रकारच्या कामनाचा इच्छाचा, शनैः म्हणजे हळुहळू, दृढप्रयत्नपूर्वक क्षय करणें, प्रथम दुर्व्यसनाचा व दुर्वासनाचा त्याग करून मग हळुहळू इतर इच्छाचा त्याग करावा हें 'जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोष' याचें चिंतन केल्यानें, विषयाच्या दुष्परिणामाचें भेत्तूर, किळसवाणें चित्र मनासमोर उभें केल्यानें सहज साधतें पुत्र असला तर सुख देईल, असें मनुष्यास वाटतें, पण श्रुतिमाउली म्हणते कीं 'अजायमानोऽपि पुत्रो दुःखाय भवति' जन्मास न आलेला, जन्मास न येणारा पुत्र सुद्धा दुःख देतो ! मग जन्मास आल्यावर तो सुख देईल असें मानणें किती ग्राह्यपणाचें ठरेल !

१७) नृणा विपर्ययेहेस्ता—(विपर्यय-इहा-ईक्षा) जे लोक दुःख-दायक, निंद, निषिद्ध कामनाच्या प्राप्तीसाठीं वष्ट करतात त्यांना खरें सुख मिळतें, कीं कामना सिद्धीस गेल्या तरी, दुःख व असतोप पदरात पडतात, त्याच्या आचरणानें इतराचें, समाजाचें, राष्ट्राचें, हित होतें कीं अकल्याण होतें, इतरास त्याच्या वागण्यानें अधिक सुख मिळतें कीं दुःख, याचा विचारपूर्वक शोध करणें, (ईक्षा-अवलोकन)

(१८) मौन—जें (स्नान, दान, जपादि) कार्य करीत असता भाषण करू नये, ज्याच्याशी भाषण करू नये असें शास्त्रानें सांगितलें असेल त्या कार्यात व त्या व्यक्तींशीं न बोलणें, सत्य भाषणानें कोणाची प्राणहानि निष्कारण होत असेल तर त्या वेळीं मुळींच न बोलणें म्हणजे मौन । पण अप्रिय बोलावें लागत असेल तेथें काहींच न बोलणेंहि मौन

वादविवाद, निष्कारण बलपना न करणें म्हणजेहि मीन. परनिंदा, परदोष चर्चा, चहाडी न करणेंहि मीनच.

(१९) आत्मविमर्शनम्—आत्मचिंतन-मनन करणें. आत्मा कोण अनात्मा कोण, 'मी' 'मी' असें ज्यांच्याविषयीं म्हटलें जातें तो कोण, त्याचें स्वरूप काय, इत्यादींचा विचार संत व सन्छात्र यांच्या शास्त्रानें, करणें. जो 'समदक्' सेवा प्रेमानें करतो त्याला हें सहज साधतें.

(२०) 'अज्ञाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः'—स्वतःपाशीं असलेल्या अन्न, वस्त्र, जल इत्यादींपैकीं आपल्या शक्तीप्रमाणें व ज्यांच्या त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणें व योग्यतेप्रमाणें दीन दुबळे, दारिद्री, दुःखी, संकटग्रस्त, भुकेले इत्यादिकांस, शुश्रूषित इत्यादि विचार न करतां, देणें.

(२१) 'तैषु (भूतेषु) आत्मदेवतायुद्धिः आणि सुतरां नृषु आत्मदेवतायुद्धिः'—सर्व प्राणिमात्रांच्या विषयीं आत्मयुद्धि ठेवणें. मी-माझा जो आत्मा-आणि सर्व प्राण्याचा आत्मा एकच आहे, अशी भावना ठेवणें ही ज्ञानमार्गाधीन भावना होय. मी ज्याला भजतो, ज्याचें नांव घेतो तोच देव, देवता, ईश्वर, परमेश्वर, गोंड, अह्ला सर्वांत वाढे. सर्व त्याचीच भिन्न भिन्न रूपे आहेत, अशी भावना भक्तिमार्गांयानें ठेवावी. म्हणूनच संत म्हणत सांगतात कीं,

'नारायण असे विश्वां । तयाची पूजा करीत जायी ।

म्हणोनियां तोपवावी । कोणी तरि काया ' (समर्थ)

'जें जें दिसे भूत । तें तें भाविजे भगवंत' (ज्ञानेश्वर).

अशा भावना अनुप्याविषयीं प्रथम आणि विशेष ठेवली पाहिजे.

सत्य, दया वगैरेंचें आचरण होऊं लागलें च समदर्शी संताची सेवा केली कीं बरील एकविसावें लक्षण-गुण-मिळवणें राहज साधतें. पण आत्म-भावना किंवा भगवद्भावना अगदीं दृढ होण्यास भगवंताची कृपा लागते. ती संपादन करण्यासाठीं आपणखी नऊ गुण मिळविले पाहिजेत. ते संतांच्या सेवेन व दृढ अभ्यासानें सहज मिळूं शकतात. ते नऊ गुण म्हणजे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, (इत्या) अर्चन, वन्दन (नमन), दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन. ही नवविधा भक्तीच होय. मात्र

ती कोणाची हें सांगताना विष्णु, नारायण, कृष्ण, राम, शिव, देवी, देव, हरि इत्यादि कोणाचाच उल्लेख न करता, अशा गुपीतें घणिलें आहे कीं जगातील कोणत्याहि धर्माच्या वा सांप्रदायाच्या अनुयायास आपापल्या भावनेप्रमाणें हें वचन घेता येईल 'महता गते' खरे महात्मे, सत, साधु यानागुद्धा एकच गति, एकच प्राप्य, आराध्य, वाटगारा जो एकच आधार त्याचें श्रवणादि करणें तो आधार म्हणजे ईश्वर, परमेश्वर, अल्ला, गॉड, खुदा इत्यादि विविध नावांनीं उल्लेखिला जाणारा परमात्मा

नवविधा भक्तीचीं लक्षणे व ती कशी करावी याविषयी सविस्तर सोपें वर्णन श्रीमहासंघोषांत नऊ समासात केलेलें आहे तें पाहार्थें

वायवल्मर्ध्नेहि एका सद्धानद्या वाक्यात सत्यादि २१ गुणाचा समावेश केलेला आहे

Do unto others as you would have others do unto you

दुसऱ्यांनीं आपल्याशीं जसें वागार्थें असें तुम्हास वाटतें तसें तुम्हीं दुसऱ्याशीं वागा

माझ्याशीं कोणी खोटें बोलू नये (सत्य), मला काणी दुःख देऊ नये, (अहिंसा), माझ्याशीं कपट, लपवालपव कोणी करू नये (ऋजुता), माझी कोणतीहि वस्तु मला विचारल्याशिवाय कोणी घेणें मला आवडत नाही, (अस्तेय) माझें काचित चुकलें तरी लोकानीं क्षमा, दया करावी (दया), कोणीहि दुसऱ्या पुरुषानें आमच्या पत्नीकडे धगेरे वर डोळे करून पाहणें, त्याच्याशीं एकातात बोलणें, त्यांना स्पर्श करणें मला मुळींच स्वपत नाही, चीड येते, (ब्रह्मचर्य) असें प्रत्येकास वाटतेंच, म्हणून प्रत्येकानें इतराशीं असेंच वागलें पाहिजे सत्य, दया, अहिंसा, ऋजुता, ब्रह्मचर्य अस्तेय याचें स्पष्टीकरण जसें केलें तसेंच इतर बहुतेक गुणांचें त्या वाक्यातून निघू शकेल

कोणी एका गालात मारली तर दुसरा गाल पुढें करा' या एका आर्जेत सहनशीलता क्षमाशीलता, व अक्रोधता या गुणाची पराकाष्ठा दाखविली आहे

रोजारधर्म, मुषेल्याच अन्न व नृषितास पाणी देणे, दुसऱ्यांस सुख देणे, दुःखितांचें दुःख निवारण करणे. धारणागताचें (दातृचें) संरक्षण करणे; परदोषचर्चा, परनिंदा, चहाडी न करणे; इत्यादि अनेक सद्गुणांची आवश्यकता घरील पहिल्या शास्त्रेन सिद्ध होते

ईश्वर या जगाचा कर्ता, पालक व संहर्ता आहे; तो नि पक्षपाती असून ज्याच्या त्याच्या धर्माचें पळ तो मनुष्यांना देतो; तो कृपासिंधु, दयासागर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसाक्षी आहे. तो फार दूर नसून प्रत्येकाच्या अगदीं जवळ आहे. तो सृजनाचा संरक्षक व दुष्टांना दंड करणारा आहे. तो एक आहे. त्याच्यासारखा दुसरा नाही. त्याला येळच्या येळीं ठराविक पद्धतीनें प्रार्थना करावी. तो क्षमासागर आहे; इत्यादि भावना बायबल-प्रतिपादित ख्रिस्ती धर्मात व कुराण-प्रतिपादित इस्लाम (मुसलमानी) धर्मात सुद्धा आहेतच. इस्लाम या अरबी शब्दाचा अर्थ ईश्वरासालन असा आहे; व तें जो करतो तो मुसलमान. बौद्ध व इतर धर्मांत घरील भावना आहेत हें सांगण्याची आवश्यकताच नाही.

जर कोणी म्हणतील कीं आत्मनिवेदन बायबलामध्ये कुठें आहे तर पहा. 'Oh God, give me my daily bread.' हे देवा ! (गोड) माझी रोजची भाकरी मला दे ' अशी प्रार्थना प्रत्येकानें केली पाहिजे, अशी आज्ञा आहे. कोट्याधीशानें सम्राटानें सुद्धा अशी प्रार्थना का करावयाची ? या प्रार्थनेतच जड-आत्मनिवेदन आहे. भाव हा आहे कीं माझ्या जवळ असलेली सर्वसंपत्ति, देवा ! तुझी आहे; माझें काहीच नाही; यादून आवश्यक तेवढें अन्न (भाकर) वस्त्र इ. मला दे.

कुराणावहि यातील बहुतेक धर्मांची शुभाची, आवश्यकता सांगितली आहे; हें ज्यांना बघणें असेल त्यांनीं डॉ. मौलवी हकीम सूफी मीर मोहंमद याकूबखान, यांनीं केलेले कुराणाचें सटीक मराठी भाषांतर पाहावें; विशेषतः अध्याय २ मंत्र १५३, १५१९; २११७७, २११७३ वरील टीपा; अ. २; ५१२, इत्यादि स्थळें अवलोकन करावीं 'नाऽमूलं लिख्यते किंचित्' हें पूर्वमूर्तीचें व्रीद पाळणें हा या मनबुद्धीचा स्वभाव वगळा असल्यानें वरील दोन्ही धर्मांचे मूलग्रंथ मागवून जुलै १९६१ मध्येच पुन्हा वाचले गेले.

जीव ईश्वराचा अद्य आहे, पण तो ईश्वर परमेश्वर-नाही, हा सिद्धांत-मुस्लिम धर्मात एका सगीत वाप्यात सांगितलेला आहे, 'आदम (जीव) को खुदा मत कहो, आदम खुदा (परमेश्वर) नहीं! लेकिन खुदा के नूरसे आदम खुदा (भिन्न) नहीं' 'नूर = प्रकाश, चित्. देह मेला, थडग्यात पुरला गेला तरी, त्या जीवाचें पुनरुत्थान चरीत दोन्ही धर्म मानतातच, म्हणजेच 'जीवोनित्य' हें मानतातच 'याऽऽहू' हा 'सोऽहं' या अर्थाचा मज्हाहि मुस्लिमाच्या सूफी पयात आहेच अनेक मनाचे जप, उपवास, तीर्थयात्रा इत्यादि प्रत्येक धर्मात कोणत्या तरी रूपानें आवश्यक कर्तव्यें सांगितली आहेतच, विधिनिषेधादि आहेत. विधिनिषेधादि सर्व एवढ्याचसाठी आहेत कीं मनुष्याला दैवी सपत्तीची प्राप्ति घ्यावी व दुःख-रहित शाश्वतसुराचा अनुभव सतत घेता येण्यासाठी त्यानें मानवत्वाची परिपूर्णता करावी 'Man is a miniature of god' मनुष्य ही ईश्वराची छोटी प्रतिकृति आहे, असें ख्रिस्ती धर्मातहि मानतात

'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' (भ गी)

जन्मास आलेले नवें गुणदोष मिश्रित !

जर बाणिलेले तीस गुण ज्याच्या ठिकाणी परिपूर्णतेस गेले असतील तेच पूर्णपणें दुःखरहित व सदा पूर्ण सुखी असू शकतो, व परमेश्वराच्या समीप सन्मानानें बसू शकतो म्हणजे उपासक होतो तिसापैकी काहीं गुण बीजरूपानें प्रत्येक मनुष्यात जन्मतःच असतात, पण त्याबरोबर पशुस्वभावाचे काहीं दोष, आमुरी राक्षसी स्वभावाचे काहीं महादोषहि असतातच प्राणिमात्रात दोषगुणाचें अस्तित्व, कमीअधिक प्रमाणात जन्मापासूनच असतें पूर्ण निदोष असा फक्त एक परमात्माच त्यानें नरावतार घेतला कीं त्यालासुद्धा मानवी दोषाचें नास्र कधीं कधीं करावें लागतें आणि त्यामुळेच 'अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्।' (भ गी) असें घडतें, कारण त्या अवतारचरित्रातील भासमान दोषाना मूढ माणसें सत्य मानतात मनुष्याने शास्त्रानुसार विधीचें पालन व निषेधाचा त्याग करण्याचा दृढ प्रयत्न केल्याशिवाय दोषाचा त्याग व दैवी गुणाची जोपासना व वृद्धि आणि पूर्ति होत नाही, हें 'आधीं केलें

भग सांगितले असे ठरण्यासाठी राम, कृष्णादि पूर्णवतारमुखां 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते' या प्रमाणे स्वतः वागले. व श्रीएकनाथासारखे संतमुखा 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते' या आद्येचे आचारयुक्त पाळन करीत होते.

मानवत्वाची परिपूर्णता करणे हे श्वेष गाठण्यास बुद्धि, मन, दोन्ही प्रकारची इंद्रिये, प्राण व शरीर यांना त्यांच्या ठेवाची लागतात, कारण त्या सर्वांचा उपजत स्वभाव पदप्रमाणे बाहेर विषयाकडे, अनियंत्रितपणे धावण्याचा असतो.

परांश्च खानि ध्यतुणत् स्वयंभूः।

तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् (कठ.)'

त्यामुळे इंद्रिये आत घाव घेण्यास सहसा कबूल नसतात. त्यावर जय मिळविण्याचे साधन करताना मनुष्यदेह सुद्धा, निरोगी ठेवणे व अगदी आवश्यक तेवढे अन्न वस्त्र इत्यादि त्यास योग्य वेळी देणे, आवश्यक ठरते. कलियुगात तर प्राण व जीवन, अबाधित असतात. या सर्व गोष्टी धर्मशास्त्राने सांगितलेल्या विधींचे पालन व निषेधाचा त्याग केल्याने व शास्त्रकथित साधन मधाधिकार बालपणापासून नियमाने व निष्ठेने करीत राहिल्याने सहज साधतात.

धर्मशास्त्र- श्रुतिस्मृतिपुराणरूपी धर्मशास्त्राने पूर्वसंस्कारवैचित्र्य व प्रकृतिवैचित्र्य यांच्या वैशिष्ट्यानुसार वर्णाश्रमधर्म सांगितले आहेत धर्मशास्त्राचे 'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदय स्मृतम्' (दे भा) श्रुति व स्मृती हे दोन नेत्र आहेत व पुराण हृदय होय. नेत्र म्हणजे योग्य मार्गांनी हिताच्या मार्गांनी नेणारे. नेत्रांनी-दोळ्यांनी जरी दिसले तरी त्यातले मर्म-रहस्य हृदयच जाणू शकते; म्हणूनच पुराण वचनाचे फार महत्त्व आहे. ' इतिहासपुराणाभ्याम् वेदार्थमुपबृंहयेत् '

पदक्रमे- धर्मशास्त्राने दिजासाठी सहा कर्मे आवश्यक म्हणून सांगितली आहेत.

' सन्ध्या स्नानं जपो होमः देवतानां च पूजनम् ।

वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं पदकर्मणि दिने दिने' (अनेक स्मृति)

स्नान सर्वकर्मांच्या व विदोषत सध्याच्या अगभूत आहे हे सुचविण्यासाठीच 'स्नान सध्या' असा क्रम न ठेवता सर्वत्र 'सन्ध्या स्नान' असाच क्रम ठेवलेला आढळला या सहा कर्मांत सध्या-सध्यापासना-कर्माचें महत्त्व सर्वांत अधिक असल्यानेंहि सध्याचा उल्लेख प्रथम केलेला आहे क्रियांच्या क्रमानें पाहिलें तर स्नानाचा उल्लेख प्रथम पाहिजे होता, व मुज झाल्यावर प्रथम सध्याकर्म नसून, होम हें कर्म असतें व नंतर पहिली सायसध्या, आणि म्हणूनच स्मृतींत सध्याचा काळ सागताना प्रथम सायसध्याचा काळ सांगितलेला आढळला त्याप्रमाणेंच 'स्नान होमस्तथा सन्ध्या' असें म्हणता आलें असतें, पण सध्याचें सर्वश्रेष्ठत्व सुचविण्यासाठी 'सध्यास्नान' असें म्हटलेलें आहे वरील सहा कर्मे द्विजेतरांना सुद्धा आहेतच पण पुराणातील मनानीं, म्हणून आता सध्यापासना या विषयाचें सांगोपांग विवेचन, शान्नाधाराच्या पायावर, त्यातील विधि निषेध व उपयुक्तता इत्यादींची सोपपत्तिक चर्चा पूर्व भागात प्रकरणश करून, उत्तर भागात सध्याचे प्रयोग, त्यातील मन्त्रांच्या अर्थासुद्धा व मन्त्रांच्या मूलस्थाननिर्देशासह देणें आवश्यक असल्यानें तेंच पुढें केलें गेलें आहे, कारण अर्थज्ञानाशिवाय केलेलें वेदादि मन्त्राचें पठन व त्या मन्त्रांनीं केलेलीं कर्मे 'साखरच्या गोण्या बैलाच्या पाठी' अशा सारखीं निष्फळ होत, अशा अर्थाचीं अनेक वचनें आहेत त्याचें सार इतकेंच आहे कीं त्या कर्माचें पाहिजे तितकें फल मिळत नाहीं, कारण अल्प फल मिळतें

गायत्रीमन्त्राचा व सध्यांतील अंगोपांगाचा स्वतः अनुभविलेला, पाहिलेला व तोडीं ऐकलेला प्रभाव, शास्त्रवचनें, सध्यांतील मन्त्राचे अर्थ व भगवत्प्रेरणा, यांच्या समन्वयानें निःसंशय, खात्रीपूर्वक असें सांगता येतें कीं, जे कोणी द्विज, या पुस्तकात सांगितलेल्या गोष्टींचें मनन करून, यथाविधि, अर्थाकडे यथाधिकार लक्ष देऊन, त्रिकालसध्या निदान १०८ गायत्रीजपयुक्त उत्तम काळीं करतील, आणि न्यायार्जित धनावर उपजीविका करून सदाचारी व नीतिसंपन्न राहतील त्यांना

‘याच देहीं याच ढोळा । भोगिला शुद्ध सुखाचा सोहळा ।

झालो भवदुःखा चेगळा । निरंतर ॥

असे एक दिवस म्हणता येईल

मंत्रांचे अर्थ व मन्त्रामता

काही मंत्रांचे अर्थ पाहिल्यानंतर, निष्कामतेचा नुस्ता वाचिक डागोरा पिटणारे, कदाचित म्हणतील की, अनेक मंत्रात कामनिक प्रार्थना आहेत. असे म्हणणारे लोक उदरनिर्वाहासाठी वगैरे, पैसे मिळविण्याचा जो प्रयत्न करतात तो सकाम की निष्काम 'श्रीएकनाथ महाराज सक्राम होते, असे म्हणण्याचे धाडस घेऊयाशिवाय इतरास करवणार नाही, पण त्यांनी संपूर्णतः ठकाम वाटणारे मंत्र वापरलेच एकनाथ महाराज म्हणतात की, ज्याला स्वऱ्या परमार्थाची आवड असेल त्याने कुटुंबपोषणासाठी व आघातासाठी पैसे-धन-मिळविण्याचा प्रयत्न करू नये (ए भाग) तसा प्रयत्न करणे म्हणजे योगक्षेम यहाभ्यहम् ' या भगवताच्या प्रतिज्ञेवर पूर्ण विश्वास नसल्याचे सिद्ध करणे नाही काय 'प्रवचनें, कीर्तनें, परीत गावो-गाव हिंडणे व पुढें जमतील ते पैसे बेणें सुद्धा सक्रामच' असे प्रयत्न करण्यापेक्षा गायत्री, सूर्य, वरुण, जल, इत्यादि सर्व देवता, परमात्मस्वरूप जाणून, व्यावहारिक योगक्षेमासाठी त्यांना प्रार्थना करणे काय वाईट ? त्याच्या कृपेने तें सकाम धर्मच श्रद्धा व निष्ठानुसार निष्काम धनवील नवीन मुज झालेला बटु किंवा नवविवाहित तरुण यानीं पूर्ण निष्काम बनणें, अशक्यप्राय आहे

सक्राम वाटणाऱ्या मंत्रात कुटुंबासहित योगक्षेम चालविण्यास आवश्यक असलेल्यापेक्षा जास्त मागितलेले नाही सेवढीहि वाचना करणे प्याना अयोग्य वाटेल ते आजारी पडेल, अर्धपोटी राहण्याची पाळी कुटुंबावर आली, देह दुर्बल झाला व पतिव्रता जिवाईप्रमाणें पत्नी लाखोली वाहू लागली व मुलें रडून आक्रोश करू लागली म्हणजे किती निष्कामाची शान्ति टिकेल व जप करताना एकाग्रता होईल ? शिवाय मंत्रातील सक्राम वाटणाऱ्या शब्दाचा अर्थ निष्काम दृष्टीनें लावला म्हणजे झालें उदा० 'सप्तशतीचें अनुष्ठान म्हणजे सक्राम अनुष्ठान।' असे कोणी म्हणतात, कारण त्यात 'पुत्रान् देहि धनं देहि यशो देहि द्विपो जहि' अशा प्रार्थना आहेत पु नावाच्या नरकापासून तारणारा तो पुत्र, असा खरा पुत्र म्हणजे अपरोक्ष आत्मज्ञान व प्रेममंचिरस धन म्हणजे 'अभय सत्त्वसद्गुणि' इत्यादि मीतेंत सांगितलेली मोक्षदायक दैवी संपत्ति यश

म्हणजे परमार्थसाधनात सफलता, पण कामक्रोधादि महावैऱ्याचा, आशाचा समूळ नाश झाल्याशिवाय ते शक्य नाही, म्हणून 'द्विप' म्हणजे काम क्रोधादि महाशत्रु, यांना जडि = ठार मार असा अर्थ घेतला म्हणजे त्या मनात सकामता कुठे राहिली? 'काम एष क्रोध एष विद्वेधेनमिह वैरिणम्' (भ गी) या अर्थाना श्रुतीत सुद्धा भरपूर आधार आहेत 'श्रद्धापत्नी' (त्रिमुर्ण) प्राणाग्निहोत्र-उपनिषदात सपूर्ण रूपकच आहे 'माधुकरमातरम्', 'श्रद्धाकलत्रम्', 'धैराग्यजनकम्', 'ज्ञान-नन्दनम्' असें एका उपनिषदात म्हटले आहे

अणुशक्ति चागली की वाईट? अस विचारल्यास भौतिकविज्ञान विद्यारद सागतील की चागलेपणा किंवा वाईटपणा तिच्यात नसून, तो उपयोग करणारावर अवलंबून आहे तिने जगाचा सहार करणारा घोर राक्षस ठरेल व जीवाना सुख देण्यासाठी उपयोग करणारा सज्जन ठरेल असेंच अग्नि, जल, वायु, तलवार, अन्न इत्यादींचे आहे तसेंच सकाम दिसणाऱ्या मनाचे आहे निष्काम दिसणाऱ्या कृष्णाय नमः, रामाय नमः, इत्यादि सात्त्विक मनाचा सुद्धा, ते सिद्ध झाल्यावर जारण, मारणादि निष्ठ, घोर कर्मांत उपयोग करता येतो त्या सहा अभिचारकर्मांचा विधिहि मंत्रशास्त्रात सांगितलेला आहे गायत्री मंत्राचा सुद्धा अभिचार कर्मांत उपयोग करण्याचे विधि सांगितलेले आहेत पण त्या विषयीची माहिती 'गायत्रीचे स्वकाम प्रयोग' या प्रकरणात मुद्दाम दिली नाही मंत्रशास्त्रात सांगितलेले जारण, मारण, उच्चाटनादि प्रयोग क्षत्रियानी धर्मसंरक्षणासाठी, प्रजासंरक्षणासाठी, राष्ट्रसंरक्षणासाठी करणे दोषाई नाही दुष्टाचा नाश, थोड्याचा नाश केल्याशिवाय सज्जनाचे, बहुजन समाजाचे परित्राण, संरक्षण भगविताच्या अवताराना सुद्धा करता येत नाही अभिचारप्रयोग ब्राह्मणानी स्वसंरक्षणासाठी वाटल्यास बरावे, पण क्षत्रियादिकाचे आश्रित, सेवक, दास, गुलाम बनू नये असे शास्त्र सांगते

साठ वर्षांचे झाले तरी पूर्ण ब्रह्मचर्य सुद्धा पाळवत नाही, कुडब पोषणासाठी नोकरी, म्हणजे कुत्र्याच्याहिपेक्षा हीनवृत्ति, स्वीकारण्यात व गुलामगिरी पत्करण्यात ज्या ब्राह्मणाना भूषण वाटते, चहा, बिडी इत्यादि

व्यग्नं सोढव्या इतकामुद्रा इन्द्रियनिग्रहं करयत नाही, त्यानीं वेदमन्त्रातील भासमान ससमतेवर आशेष घेणें हास्यास्पद नाही काय ? ' सेवा श्ववृत्ति-
राख्याता ' अशीं काहीं वचनें आहेत, त्यावर म्हणून आहे कीं,

' सेवा श्ववृत्तिर्यदुक्ता न सम्यक् तैरुदाहृतम् ।

स्वच्छन्दचरितः कश्चा विक्रीतासुः कः सेवकः ॥

पणीवृत्त्यात्मनः प्राणान् ये वर्तन्ते द्विजाधमा ।

तेषां दुरात्मनामघ्नं भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ ' (रा च)

त्याना सध्यादि विहित कर्मे करण्याची इच्छा नसते, ते असे काहीं तरी असमर्थ प्रलाप काढून, कामनाचे व कामदेवाचे दास असूनमुद्रा प्रतिष्ठा व शहाणपणा याचें सोंग करीत असतात. स्थितसाधकांनीं व मानवतेची पूर्ति करण्याची इच्छा असणारानीं अशा आक्षेपाना काढीरहा किंमत न देता ' कुत्तर भुजत है भुक्त्वा दे ' (कपीर) या मानसिक भावनेनें वेद-
निंदकाची सगति टाळावी, व चादविवाद करू नये (घरीत श्लोकाचा अर्थ देणें मुद्दाम टाळेल)

गूळ गोड, आवट कीं खारट ' अशा शकाचें समाधान बादरिवादानें मळदेव मुद्रा करू शकणार नाहीत. विद्यासाहं व्यतीवर विश्वास ठेवून, तो साळून पाहिल्याशिवाय श्वीचा निर्णय करता येणार नाही. श्रुति स्मृति-
पुराणें व रामायणमहाभारतरूपी इतिहास, आणि यांना शिरोधार्य मानणारे श्रीशानेधर, एकनाथ, तुकोबा व समर्थ रामदास यांच्यासारखे सत आणि भगवान् परमेश्वर हेच खरे जीवमानाचे आत, सुद्धा आहेत, बाकी सर्व

' सुर नर मुनि सर्वाही रीती । स्मर्यास्तव सव करिती प्रीति ' (तु रा)

श्रुति स्मृति पुराण व इतिहास हे भगवताचे निश्वास आहेत (चूड० २।४।१०) म्हणून त्यांच्या वचनावर आणि सुद्धाच्या वचनावर विश्वास पुनः मळदा ठेवून जे कोणी सदाचारसुख राहून ज्ञानसध्यादि शान्मरुथित आवश्यक कर्मे यथाधिकार, यथाधिधि करतील त्यांना जास्तीत जास्त एक यर्ष्याच्या आत अनुभव येईल कीं समाधान, आरोग्य, उत्साह व स्वान्त सुख याची थोडी थोडी झाली आहे

फार कंगाला, सप्येंतील सर्वा मंत्रांचा अर्थ न जाणताहि केवळ गायत्री मंत्राचा अर्थ लक्षात ठेऊन उप पाळीं किंवा निदान सूर्योदयाच्या आधीं गार पाण्यानं स्नान करून गायत्री जप १०८ करून सर्वा सध्या यथाविधि करून सूर्योदयानंतरावर उपस्थान किंवा गंध्यासमाप्ति करण्याचा नियम काहीहि क्षात्रे तरी जा मोटणार नाही, त्याच्या पायावर पैराग्य लोटागण पातीत येऊन पडेल, मरणभीति पळून जाईल, मात्र त्यानें अहिंसा, सत्य इत्यादि यमनियमाचें पालन करण्याचा एकनिष्ठेनें प्रयत्न केवळ पाहिजे 'परधन विपादुनी विष भारी' समजून सदाचारानें व नीतीनें वागलें पाहिजे त्यानें त्याचा असा निश्चय होईल कीं मरण येव्हा, जेथें, त्या प्रकारें यावयाचें अग्रेत तेव्हा, तेथें, त्या प्रकारें तें यगारच व जोपर्यंत तो योग येत नाही तापर्यंत अगदीं गुप्तपणें मोट्या मुणारीएवढा अस्मल सोमलाचा खडा आत्महत्या करण्याच्या हेतूनें त्याला तरी काहीहि उतारा दिला नमताहि मरण येत नाही, १०६॥ हिम्री ताप मुदतीचा असता विहिरींत उतरून पहाटेस स्नान करून सध्या घेलेवर करण्याइतकी शक्ति येते व ताप वाढत नाही, नदीच्या डोहात पहाटेस व सायंकाळीं, घोर थरण्यात स्नान करीत असता त्या डोहात वाऱ्यासून दिंडित असलेल्या मगरींना, मुमरींना त्याच्याकडे येण्याची मुद्रा इच्छा होत नाही, रानाला तशा डोहावर जाताना पहाटेस वाघाच्या डरकाच्या व अस्वनाच्या आरोळ्या कानीं येत असल्या तरी त्याचें पाऊल मागें वळत नाही, व वाघ अस्वली त्याच्याकडे येत नाहीत पहाटेस जपास प्रारंभ करताना डोक्याजवळील खुटीवर असणल नाग दिसला तरी त्याच्याकडे लक्ष न जाता जप एकाग्रतेनें करता येतो व तो नाग त्याच्याकडे येत नाही, इत्यादि अनुभव मुद्रा येतील त्या पूर्वानुभवावरून तो पूर्ण निर्भय होऊन वृद्धपणीं मुद्रा चाटेत त्या परिस्थितींत सदा प्रसन्न व उत्साही राहू शकेल आजारीपणा, निर्धनता इत्यादि प्रात होऊन मुद्रा बसलीहि चिंता त्याला स्पृश करणार नाही भगवतावर व प्रारब्धावर पूर्ण निष्ठा व दृढ निश्चय मात्र पाहिजे

स्वतः चर्चित दोन चित्रे—सध्या घगैरे नित्यकर्म अव्ययस्थित, अनियमितपणें करणाऱ्या स्वतःच्या अतः करणाचें व आरोग्य घगैरेचें ३६ व्या वर्षापर्यंतचें एक चित्र आणि सध्या घगैरे यथाविधि, यथासमय, करणाऱ्या

अतः करणाचें व आरोग्यादिकाचें दुसरें बदलतें चित्र ५० व्या वर्षापर्यंतचें
 स्वतःच पाहिलें, (इतरानाहि दिसले असेल), त्यामुळें, हा इतरास सागत
 असे कीं सदाचारी व नीतिसंपन्न राहून, कुपध्याचा त्याग करून,

‘ जेणें विठ्ठलमात्रा घ्यावी । तेणें पय्यें सामाळावी ॥ - तुकोबा

सूर्योदयापूर्वीं सर्व सध्या १२०० गायत्रीसुक्त करून, सूर्योदयाचे वेळीं
 सूर्यासमोर उभें राहून उपस्थान (अर्थ न वळताहि) मनाचा उच्चार
 निदान सहा महिने तरी करून पाहा, आणि मुख, समाधान व आरोग्य
 याची, स्वयात अर्धा आणामुद्धा वृद्धि न झाली तर हा एका बाजूचीच मिशी
 ठेवील ! आश्रमातर झाल्यावर अज्ञाच काहीं अन्य प्रकारे सागत आला
 आहे, व त्यामुळें पुष्कळ सुशिक्षित, पदवीधर इ. लोक वेळेवर सध्या करू
 लागले व त्यांनीं हि स्वानुभवानें अनेकांस प्रवृत्त केलें त्यात असा अनुभव
 आला कीं निदान मॅट्रिकपर्यंत तरी शिकलेले माझण, त्यांना पटलें म्हणजे,
 दम न करता, अगदीं व्यवस्थितपणें, नियमानें सध्या करू लागतात, तेवज्या
 भद्रेन, नियमानें व देलाचा न करता अर्धशिक्षित, व ‘सनातनी’ म्हणून
 पोस्ळ, वाचिक अभिमान धारण वरणारे करीत नाहीत ! हा घोडा
 जास्त विस्तार गायत्रीच्या स्वानुभूत प्रभावानें न करिला ! अगदीं पूर्ण
 निरक्षर सुद्धा सद्भावनेनं व्यवस्थित करू लागतात, पण असे द्विजात
 नाहीतच असें म्हणणें पारसें चुकीचें ठरणार नाही द्विजेतरात असे पुष्कळ
 आहेत, पण त्याचा द्विजाच्या सध्याशीं संबंध येत नाही, इतर वर्गें ते
 यथाविधि यथाकाल करतात व आग्नी प्रणवाचा, गायत्रीचा, जप का करू
 नये असें विचारीतसुद्धा नाहीत

सद्यःपरिस्थिति-अपनति व ब्राह्मणपरक्षण

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मसूयाय कल्पते ॥ [मनु]

ब्राह्मणा जंगमं तर्था निर्मलं सार्वकामिकम् ।

येषां चाप्योदयेनेव शुद्धयन्ति मलिनाः जनाः ॥ (अगस्त्य)

यत्कोधर्मात्या राजाऽपि स्वधर्मनिरतो भवेत् ॥ (शुक्नीति)

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् यमजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ (मनु,)

वरील वचनाचें सार हेंच कीं “ब्राह्मणाची उत्पत्ति म्हणजे धर्माची मूर्ति, ब्राह्मण म्हणजे हिंदूतें फिरतें तीर्थ, ज्याच्या शब्दरूपी जलानें इतर मलिन-पापी शुद्ध होऊ शकतात. या देशात जन्मलेल्या ब्राह्मणापासून जगातील मानवांनीं चारित्र्याचें-शीलाचें शिक्षण घ्यावें ” कोणी म्हण- तील कीं ‘या पार पुरातन काळातल्या, इतर युगातल्या गोष्टी!’ पण अगदीं शभर वर्षांपूर्वी मॅक्स मूलर या पाश्चात्य महापंडितानें हिंदुस्था- नातील ब्राह्मण समाजाविषयीं काय म्हटलें आहे तें पहा. भारत देशाला हिंदुस्थान देशाला - ख्रिस्तिस्थान बनविण्यासाठींच ज्यानें सर्व खटपट केली त्याचें मत च अनुभव पहा ब्राह्मणाचें चरित्र, चारित्र्य याविषयीं एका पत्रात त्यांनीं लिहिलें आहे कीं -

With hardly one exception they have displayed a far greater respect for truth and far more manly generous spirit than we are accustomed to, even in Europe and America आम्हा युरोपातील व अमेरिकेंतील माणसापेक्षाहि भारतातील ब्राह्मण सत्य आणि मानवोचित उदारपणा यात अधिक श्रेष्ठ आहेत ^१ त्यात कुठें एकहि अपवाद सहसा सापडत नाही

ज्या ब्राह्मण समाजाची स्थिति अशी, परधर्मीयांनीं, ख्रिस्ती धर्माच्या कट्टर भक्तांनीं प्रशंसा करण्यासारखी, सुमारे १०० वर्षांपूर्वी होती, त्या ब्राह्मणवर्गाची आज काय स्थिति आहे! हा परक वशानें पडला? तें ब्राह्मण्य, ती सत्यनिष्ठा, ती उच्च मानवता, तें तेज, इत्यादि कुठे गेलें व कशामुळें? याचें मुख्य कारण बहुसंख्य ब्राह्मणवर्ग स्वधर्मच्युत झाला हा परिणाम १९२१ पासूनच्या काळात पारच झपाट्यानें झाला ज्या मॅक्स-मुल्लर साहेबांनीं वरील वाक्यें साजगी पत्रात लिहिलीं, त्यांनींच गुप्त हेतूनें केलेल्या सुद्धिभेदाचाहि परिणाम झाला नाहीं असें नाहीं पुरुषार्थ मासिकाच्या १९५८ च्या अकातील त्या गुप्त हिंदुधर्मशत्रूचीं पत्रें मुद्दाम पाहार्ची

सर्वोत्तम, सर्वस्वप्रदायक अद्या मंत्रानें परमतेजोमय देवतेची, दृश्य ब्रह्माची संध्यारूपानें उपासना. सदाचाराचें व यमनियमाचें पालन याचा अभाव गेल्या ४० वर्षांत फारच जोरांत होत राहिला. त्याचा परिणाम म्हणजे राष्ट्रपुरुषाच्या शिरस्थानी असलेला ब्राह्मणसमाजच निस्तेज, निर्वीर्य ब्राह्मणपरहित, व्यक्तिस्वार्थलाघु, सत्तालोदुष, प्रतिष्ठालोदुष झाला. त्यामुळें 'नि शोकं दीयते बालैः पद्म भस्मचये पदम्' असें सहजच झालें ज्या राखाडीच्या दिगादून गोडाखा धूरमुद्रा निघत नाहींसा होतो, त्यावर लहान पोरेमुद्रा निर्भयपणें नाचलीं तर दोष कोणाचा ? डोकें बिघडलें की बाहु, माझ्या पाय सुट्ट, निरोगी अग्नादि राष्ट्रपुरुषाचें, धर्मपुरुषाचें, समाजाचें व व्यक्तिदेहाचेंहि, यथोचित पालन, पोषण, रक्षण करूं शकत नाहीत; इतकेंच नव्हे तर उलट, बिघडलेल्या डोक्याच्या प्रेरणेनें बाहु, माझ्या व पाय किती व काय अनर्थ करतील याचा नेम नाही. असेंच घडलें व घडत आहे.

“ब्राह्मण्यस्य रक्षणादेव रक्षितः त्याद्वैदिको धर्मः”

ब्राह्मण्याच्या रक्षणानेंच वैदिकधर्माचें रक्षण होऊ शकेल, असें श्रीमत् शंकराचार्याचें वचन आहे. सदाचारसंपन्न राहून, यथाकाल यथाविधि संध्योपासना केल्यानेंच ब्राह्मण्याचे रक्षण होऊं शकेल, आणि ब्राह्मण-समाजात ज्या प्रमाणात ब्राह्मण्य वाढेल त्या प्रमाणात राष्ट्रवृत्ति, धर्मोन्नति, याची वृद्धि होऊन, मुलात्ममाधानाची, माणुसकीची, व सौजन्य धर्माची वृद्धि समाजात व राष्ट्रात होईल.

विद्यामित्रासारख्या महातपस्वी महावीरांनी, ज्या ब्रह्मतेजापुढे

‘धिम् बलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजोबलं बलम् ।

एकेन ब्रह्मदण्डेन हतं मे क्षत्रियं बलम् ॥’

असे उद्गार काढले, ते ब्रह्मतेज नमुन्यात्ममुद्रा दिवत नाहीत झाले ते कद्यामुळे ? ‘ब्रह्मदंड’ हे एक अस्त्र आहे, त्याचा मंत्र गायत्रीमंत्रानेंच बनलेला आहे; तो मंत्र ‘गायत्रीचा महिमा’ या प्रकरणात दिला आहे.

एक ८१० वर्षांचा कपिकुमार, परीक्षितगारख्या महाराजाला ब्राह्मणांच्या द्दारीने दारपाळ (द्यान) म्हणून आणि द्राप देतो. आणि

त्याच्या शापापागून परीक्षितीची मुटूचा राणी कम झरत नाही ! हें जें ब्रह्मतेज तें सत्यनिष्ठादि यमनियमाचें, व धार्मिक शान्मोच आचाराचें पालन करून केलेल्या गायत्रीच्या अनुष्ठानानें प्राप्त होते, इतकेंच नव्हे तर पित्याच्या, जनकाच्या ठिगणीं असलेलें ब्रह्मतेज जन्मत च त्याच्या पुत्रात आनुवशिकहि असतें हें वरील ऐतिहासिक उदाहरणानें सिद्ध होतें कारण त्या ८।१० वर्षांच्या बट्टेनं नीतीगें अनुष्ठान केलेलें असणार ? जो शाप दिला तो मुद्धा पितृभक्तिजनित होता पित्याचा जाणून वुनून अपमान परीक्षितीनें केला असें त्या कुमारास वाटलें, म्हणून त्यानें शाप दिला अशी पितृभक्ति आठ दहा वर्षांच्या किती ब्राह्मण कुमारात आढळते ? त्या परमोत्कृष्ट तेजाची उपासना व सदाचारादिसाचें पालन याचा जसजसा न्हास होत गेला तसतसें तें तेज कमी होत गेलें आणि असमाधान, अशांतता, रागद्वेष इत्यादि अनेकाना स्वसत्तेनें धुमाकुळ घालणें सोपें झालें

हल्लीं महाराष्ट्रात तरी क्षत्रिय व वैश्य यात द्विजत्व नामशेष झाल्यासारखेंच आहे उत्तर हिंदुस्थानात तें अल्पप्रमाणात पण जाणूत असल्याचें आढळून आलें हेंहि दिसलें कीं श्रीपुत जयदयाल गोयदका सारखे लोकप्रसिद्ध त्यागी लोकसल्यानेच्छु कार्यकर्ते, प्रवचनकार द्विज (वैश्य) त्रिकाळ सध्या योग्य वेळीं करतात, व सध्याच्या वेळीं प्रवचन बगैरे करीत नाहीत महाराष्ट्रात काय चालतें ? चांगले प्रसिद्ध प्रवचन कीर्तनकार, ब्राह्मणमुद्धा अगदीं प्रातः सध्याच्या वेळीं मुद्धा मंदिरात प्रवचन करतात, व जागा चांगली मिळत नाही म्हणून पुष्कळ वेळ जाधीच ब्राह्मण समाज जगतो !

जाता तर ब्राह्मणवर्गात काही गृहस्थ मुद्धा जानवेंहि धालीत नाहीत व क्वचित् घातलेंच तर कार्य झाल्यावर तें खुटीला काढून ठेवतात ! मुलाच्या मुजीच्या वेळीं घालतात व तो मुज झालला बट्ट दुसऱ्या दिवशींच बापास विचारतो कीं बाबा ! जप्पा ! दादा ! मी जानव केव्हा काढून ठेवूं व कुठें ठेवूं ? हें कपोलकल्पित नसून घडलेल्यातों एक उदाहरण आहे पुण्यास मुद्धा लग्नाचें वय होऊन गेले व आपली मुज व्हाव, असें वाटणाऱ्या पाचसहा पुत्राच्या मुजी बापानें दल्याच नाहीत असें तरुण हल्लीं किती तरी जमती !

काही देशभक्त, सत्याग्रही म्हटले जाणारे, सुशिक्षित ब्राह्मण, जे पूर्वी जानवें घालीत होते, पहाटेय स्नान करून निदान प्रार्थना तरी करीत होते, त्यांनीही जानवें घालण्याचें बंद केलेलें आढळलें ते १९१७ पूर्वीचे मित्र होते त्यास (१९४५-४६ साल असेल) विचारता उत्तर मिळालें की, जानवें घालून जें करावयाचें तें मी करीत असतो तेव्हा त्यास म्हटलें गेलें की, अधिक काही न सांगता इतकेंच मुचवावयाचें आहे की, आपण प्रवाह पतित होऊन ब्राह्मण्य व महाराष्ट्रीयत्व विसरला आहात, याचा विचार करा तुमच्या सारख्या मोठे मनविलेल्या व मोठे झालेल्यास, एका अगदीं अप्रसिद्ध अति छोट्या सन्यासानें अधिक सांगणें योग्य नाहीं जे १९१८ च्या पूर्वी, शिवाजी राजाची निंदा करणाऱ्याच्या नरडीचा घाट घेण्या-इतके सतत हात असत, ते स्वतःच देशभक्त मनःस्थायी शिष्याची निंदा स्वतः ध्यास्थानादिकांत करीत असत। याच्या उलट ज्याच्या घरी भगवान स्वतः सर्व कामें करीत असत, आणि गोदावरी-गंगेचें पाणी कावडीनें भरीत असत, ते मध्यान्हसण्या-ब्रह्मयज्ञ दि करण्यासाठीं भरदुपारी, अनवाणी, गंगेचें वाळवट तुडवीत, गंगेवर जात होते।

येथें एवढेंच मुचवावयाचें आहे की, ब्राह्मणवर्गाचा हा अथवात असाच चालू राहिल्यास ब्राह्मणसमाज, हिंदुधर्म, व राष्ट्र यांची अथनति अधिकाधिक होत जाईल व जी दुर्दशा होईल तिचें वर्णन न करणेंच चांगलें ब्राह्मणांनीं आता तरी सावध होऊन मातंग्य संपादनाच्या सोप्या साधनाचा अवलंब करावा व न्यायानें धन मिळवून सदाचारी व नीतिसंपन्न व्हावें तो सदाचार कोणता हें पुढील अनेक प्रकरणांत त्या त्या विषयाला अनुसरून शास्त्रवचनाधारे स्पष्ट केले आहे मानवधर्मांतच नीतिधर्माचा समावेश होतो, ते प्रथम दिलेच आहेत

ब्राह्मण्यसंपादनाचें स्वार्थीन, सुख्य व दिनमूर्च्छाचें मुख्य साधन म्हणजे त्रिमाळ सध्या रागोपाग यथाशक्ति दरो तें करणारा कमीत कमी एक घटका व जास्तीत जास्त चार घटका प्रत्येक वेळीं पाहिजेत रोज १। ताळमुद्रा या वार्यामाठीं खर्च करिता यणें शक्य नाहीं अशी व्यक्ति अतर्पे अशक्य इच्छा आस्था व भावना यांच्या अभ्यासामुळेच हें घडत नाहीं, आणि आळग हेंहि एक कारण आहेच

अष्टागयोगाचें साधनहि सध्येंत न कळत कळें जातें यमनियमांचें पालनरूपी मानवधर्म तर सर्व साधनाचा पाया आहे, तो पाहिजेच आसन व प्राणायाम सध्येंत आहेत, एवढेंच नव्हे तर सर्वोत्तम मनासहित आहेत इद्रियाच्या बाह्य धावा थांबवून बलात्कारान त्यांना जात, ध्येयाकडे ओढल्याशिवाय एकाग्रता साधत नाही, म्हणून प्रत्याहार लागतोच व त्याचा इळूइळू अभ्यास होतो हृदय भ्रमध्य इत्यादि कोणत्यातरी ठिकाणी चित्ताला स्थिर ठेवल्याशिवाय, म्हणजे धारणारूपी साहाय्या साधनाशिवाय ध्यान साधत नाही ध्यान साधणें मुख्य आहे ध्यान जितकें जास्त एकाग्रतेनें व जास्त वेळ होईल तितका शुद्ध आनदाचा लाभ जास्त होईल आणि दृढ अभ्यासाने, तळमळीनें व भगवती गायत्रीच्या कृपेनें समाधि मुद्रा साधेल, आणि दुःखानुभवरहित आत्यंतिक सुखात निरंतर राहता येईल, व अशा एकाच्या सगतीनें शेंकडो लोक अधिकाधिक सुखी होतील

जे उपनीत द्विज जानवें घालतात व त्यातील जे योडे घेडीवाकडी थोडी तरी सन्ध्या करतात ते मुद्रा जी जानवी घालतात तीं हि शालग्रुद्ध नसतात जानवें कसें केव्हा वापरावें हें मुद्रा पुष्कळास माहीत नाही ! म्हणून 'यज्ञोपवीत' प्रकरणात आवश्यक तेवढी माहिती दिली आहे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांनीच फक्त जानवें घालावें, इतरांनीं तें घालण पाप आहे पण 'जानवें घालतो तो ब्राह्मण' असा मिथ्या भ्रम पसरल्यानें घाटेल ते लोक जानवें घालू लागले आहेत, व ज्यांनीं घालणें कर्तव्य आहे ते घालीत नाहीत झाले आहेत, आणि थालाच सुधारणा असें गोंडस नाव देतात सनातन हिंदु धर्माचीच अवनति झाली आहे असें नवून, अगदीं अलिप्तडे उत्पन्न झालेल्या दोन हजार वर्षांच्या आतल्या धर्माचीहि अवनति झाली आहे, पण त्याच्याशीं या ग्रंथाचा संबंध नसल्यानें अधिक विस्तार नको

ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं धुद्रकामाय नेष्यते (न इष्यते) ॥

कणाय तपसे चेद् (च इद्) प्रेत्याऽनन्तसुराया च ॥

ब्राह्मणाचा देह धुद्र-तुच्छ-नश्वर समनाच्या तृप्तीगळी दिलेला नाही, येथें कष्ट करून, ज्ञानरूपी तप करून इहलोकीं व देहनाशानंतर द्यावत अनंत सुखासाठी तो दिलेला असतो सत म्हणतात 'आधीं कष्ट मग फळ ।

कष्टानि नाहींतें निपळ ॥ (दा बो) ' कणची बरि भाजिभाकरी । तूपसाखरे चोरु नको ॥ ' ईश्वरानुग्रहानें नरदेह व त्यात श्रेष्ठतम ब्राह्मणदेह मिळतो

ईश्वरानुग्रहानें मिळालेल्या मनुष्यदेहाचा द्विजदेहाना, सदुपयोग करून मानवधर्माच्या तीस गुणांची प्राप्ति व परिपूर्णता केली गेली तरच जन्ममरणरूपी कल्पनातीन दुःसह दुःखें, कष्ट, चुस्तील, नाहीं तर येथेहि पूर्ण समाधान, ज्ञाते रची मिळत नाहीं, आणि मेल्यावर अपार यम-यातना भोगाच्या त्यागतात त्या यातना, ते कष्ट कायमचे टाळण्यास त्रिकालसध्या धमारे बर्मानां व उपासनेनें ते तीस गुण संपादन करणें सोपें आहे त्या तीस गुणांची प्राप्ति करून घेण्याची व्याची लायकी आहे तेच जीव मानवजन्मास येताना मानव देह हा स्वतंत्र (आत्मतंत्र) तेचा तान्नपट आहे.

उपनयन झाल्यानंतरच त्रैवर्णिकाना सध्यापासना करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, म्हणून उपनयन व पुनरुपनयन याविषयी थोडी माहिती पुढें एका प्रकरणात दिली आहे

॥ जय जय संध्ये आदिशक्ति जय ॥

प्रकरण २ रे

संध्योपासना

अहरहः संध्याम् उपासीत ।

यः संध्याम् उपासते ब्रह्म एव तदुपासते । (श्रुति)

संध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥ (अत्रि)

यः त्रिसंध्यं उपासीत ब्राह्मणः श्रद्धयान्वितः ।

तत्तेजः वर्धतेऽत्यन्तं-घृतेनेव हुताशनः ॥ (स्मृति)

विप्रो वृक्षः तस्य मूलानि संध्या ।

वेदाः शाखाः धर्मकर्माणि पत्रम् ।

तस्मात् मूलं यत्नतः रक्षणीयं ।

छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखाः ॥ (दे. भा)

विप्र हा एक वृक्ष आहे संध्या त्याची मुळे आहेत चार वेद त्याच्या मोठ्या शाखा आहेत धर्म व धर्मादिकमें त्याची पाने आहेत, म्हणून संध्यारूपी मुळाचे प्रयत्नपूर्वक रक्षण वेलें पाहिजे मुळेंच तुटलीं फीं मग वृक्ष, शाखा इ काहींच नाही (याच अर्थाचा श्लोक विद्यामित्रकल्पामधें आहे) भाव हा की त्रिकाळसंध्या ब्राह्मणानें जर केली नाही तर वेदाध्ययन, इतर सर्व धर्मकर्म व धर्माचरण हीं व्यर्थ होत व तो नावाचा ब्राह्मण राहतो

मूलानि संध्या-म्हणून कमीत कमी तीन अशा अर्थ होतो श्रीमद्-भागवतात आदिवृक्षाच्या वर्णनात सुद्धा ' एकायनोऽग्नौ द्विपत्र त्रिमूलः ' हीं तीन मुळे असल्या असून म्हटलें आहे येथील तीन मुळे म्हणजे प्रातः-संध्या, मध्यान्हसंध्या व सायंसंध्या

‘ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥

वेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्या ततः स्मृता ॥ (दे भा)
ब्रह्मादिक देवमुद्रा सधिकाळी सध्येचें ध्यान व जप करतात म्हणून तिला वेदोपास्या म्हणतात.

सध्योपासना म्हणजे काय? सध्या + उपासना = सध्योपासना उप-समीप, आसनम्-बसणे, एसावाच्या आगदी जवळ भाडीला माडी लावून त्याच्या सिंहासनावर, त्याच्या गादीवर शेजारी बसणें म्हणजे उपासन हा अभिमार ही लायकी प्राप्त होण्यासाठी सेवा, पूजा, आशापालन, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि जे साधन करावधानें त्याचें नांव उपासना सध्येची जी उपासना ती सध्योपासना दशरथ राजाच इद्र आपल्या शेजारी सिंहासनावर बसवीत असत दोषाची पात्रता, लायकी सारसी ठरते तेव्हाच हें घटते

सध्या म्हणजे काय ?

सध्या शब्दाचे यें अनेक अर्थ आहेत, य त्याप्रमाणें सध्योपासनेचेहि आहेत ते - (१) संध्येति सूर्यं ब्रह्म-सूर्यमंडलातीत ब्रह्म म्हणजे सध्या (अग्नि) (२) संध्या नाम चिच्छक्तिरूपा देवता-

या संध्या सा जगत्सूतिः मायातीता हि निष्कला ।

ईश्वरी केवला शक्तिः तत्त्वत्रयसमुद्भवा ॥ (गौतम)

सध्या म्हणजे चित्शक्तिरूपी देवता जी सध्या तीच जगाची उत्पत्तिवगैरे करणारी, मायातीत पूर्ण अशी केवळ ईश्वरी शक्ति ‘या संध्या सैव गायत्री, सावित्री च सरस्वती ॥’ सध्या म्हणजेच गायत्री, सावित्री, सरस्वती (३) उपासनं संध्या सूर्यस्य (व्यास) सूर्याची उपासना म्हणजे सध्या (४) ‘संधौ भया क्रिया संध्या’ (व्यास) सधिकाळात केली जाणारी जी क्रिया ती सध्या

या चार अर्थानुसार ‘संध्योपासना’चे तीन अर्थ होतात:-

(१) सधिकाळी केली जाणारी सूर्यमंडलान्तर्गत ब्रह्माची जी उपासना ती संध्योपासना

(२) सधिकाळी केली जाणारी सूर्यमंडलावर्गत सच्चिदानंदस्वरूपिणी आदिशक्ति सावित्रीची-गायत्रीची, जी उपासना ती संध्योपासना.

(३) सधिकाळीं केली जाणारी सूर्याची जी उपासना ती संध्योपासना.

अधिकारभेदानुसार हे तिन्ही अर्थ उपयुक्त व योग्य आहेत या तीन अर्थानुसार गायत्रीमंत्राचेहि तीन अर्थ आहेत

ही उपासना कशी करावयाची? 'तस्य (तस्याः) दासोऽहम् अस्मि, इति, स. (सा) अस्मि इति वा मति' भवेत् उपासकस्येति ह्येव वेदविदो विदुः' (स्मृति) त्याचा तिसा मी दास आहे, अथवा तोच-तीच-मी आहे, अशी उपासकाची शुद्ध भावना असावी, होईल असे वेद वेत्त्यानीं जाणले आहे सूर्यविघातगंत ब्रह्मार्चें म्हणजे सूर्यरूपी ब्रह्मार्चें, सूर्यविघातगंत गायत्रीदेवीचें, किंवा सूर्याचें, तो (ती) च मी आहे किंवा त्याचा (तिचा) मी दास सेवक आहे अशा भावनेनें ध्यान चिंतन करणें म्हणजे संध्योपासना - संध्योपास्ति - संध्यावदन

सधिकाळात केलें जाणारें कर्म हा अर्थ पार व्यापक आहे घर दिलेले अर्थ आणि हा अर्थ यातील भेदामुळेच संध्याकाळ कोणता याचें कथन दोन प्रकारानीं केलेलें आढळतें गायत्रीमंत्राचा ध्यानयुक्त जप करण्याचा काळ व आचमन प्राणायामादिपासून करावयाच्या कर्मांचा काळ असे दोन प्रकार होतात.

संध्याकाळ—

'उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा दुप्ततारका

अधमा सूर्यसंहिता प्रातः संध्या त्रिधा भता ।

उत्तमा सूर्यसंहिता मध्यमा दुप्तभास्करा । (दुप्ततारका, पा भे)

अधमा तारकापेता साय संध्या त्रिधा भता ॥ [मनु इत्यादि]

तारे असता संध्या करणें हा उत्तम काळ, पण तारे मध्यरात्री मुळा असतात म्हणून दुसऱ्या एका स्मृतीत सांगितलें आहे की 'उद्यात् प्रातः संध्या घटिकात्रयमुच्यते.' म्हणजे प्रातः संध्येचा उत्तम काळ सूर्योदयापूर्वी तीन घटका व उपलक्षणांनं सायसंध्येचा हि सूर्यास्तापासून तीन घटना याचमनापासून आरंभ करण्याचा हा काळ आहे असें द्वापास वाटने म्हणून अग्निस्मृति यांरेंत सांगितलें आहे की—

संध्याकालः प्रागुदयात् त्रिप्रस्य द्विमुहूर्तकः ॥

क्षत्रियस्य तदर्धं वा, तदर्धं स्यात् विशोऽप्युत ॥

प्रातः संध्येचा उत्तम काळ ब्राह्मणांना सूर्योदयापूर्वी दोन मुहूर्त म्हणजे चार घटका, तमाच क्षत्रियांना व वैश्यांना, पण 'वा' शब्दाने सुचविले आहे की, त्यांनी दोन घटिका घेणे दोषाई नाही सायसंध्येचा काळ स्कंद-पुराणात सांगितला आहे तो -

रवेरस्तमयात् पूर्वं घटिकैका यदा भवेत् ।

सायं संध्यां प्रकुर्वीत ।

सूर्यास्ताला एक घटना असता सायनप्या सुरु करावी म्हणजेच सूर्योदयापूर्वी चार घटका प्रातः संध्येतील आचमनादि कर्मांस प्रारंभ करावा हा उत्तम काळ, आणि सूर्यास्ताला एक घटका असता आचमनादि सुरु करावे या पुस्तकात दिलेल्या, आचमनापासून न्यासमुद्रापर्यंतच्या सर्व कर्मांस एक घटका भरपूर होते, असा अनेकांचा अनुभव आहे अशा रातीने सकाळीं प्रातः कालापूर्वी व सायनाळीं सूर्यास्त झाल्यापूर्वी अर्धे देता येतात, व मुख्य संध्येचा तीन घटकांचा उत्तम काळ साधतो पुढे गायत्रीजप प्रकरणात साधार सिद्ध केले आहे की, संध्येतील सर्वात मुख्य कर्म म्हणजे गायत्रीचा ध्यानयुक्त जप

ध्यान- तीन प्रकारच्या ध्यानात सूर्यत्रिंशत्तर्गन ब्रह्मार्चें ध्यान सर्वोत्तम, कारण त्यानेच, ब्रह्मस्वरूप असलेल्या जीवाला ब्रह्मरूप झाल्याचा अनुभव येतो, म्हणजेच दुःसंहरित नित्य शुद्ध सुखाची, जीवन्मुक्तीची प्राप्ति होते, मानवत्वाची परिपूर्णता होते ज्यांना हे ध्यान साधत नाही त्यांनी दुसऱ्या प्रकारचे, व तेंहि साधण्यासारखे नसेल त्यांनी तिसऱ्या प्रकारचे म्हणजे लालभट्टक सूर्यत्रिंशत्तर्गन ध्यान करावे नवीन मुज झालेल्या मुलालादि हे सहज साधेल, पण त्यास ध्यानाविषयी काणी काहीच सांगत नाहीत! सूर्यत्रिंशत्तर्गनाला प्रथम प्रारंभ करावा, म्हणजे अभ्यासाने व गायत्रीच्या कृपेने क्रमशः सहज प्रगति होईल, होते व शेवटची पायरी गाढता येते

द्विजत्व प्राप्त झाल्यापासून आमरणान्त संध्या केलीच पाहिजे- संध्यापासना करणे म्हणजे ब्रह्माचीच उपासना करणे होय या अर्थाची

श्रुति प्रारंभीच दिली आहे, तमेंच आत्मविद् (= आत्मशानी) पुरुषार्णहि तिन्ही काळीं रोज सध्या पेन्ही पाहिजे या अर्थाच अनिस्मृतीचें वचन प्रारंभीच दिलें आहे श्रीएकनाथ महाराजहि त्रिकाळ सध्या करीत होते मग इतरांनीं न यस्न कसें समाधान लाभेल ?

शंका-‘सध्याम्’ अस एववचन श्रुतीनें वापरलें असता त्रिकाळ सध्या का ?

समाधान-वेचळ वेद श्रुति म्हणजेच परमेशास्त्र नव्हे ‘श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराण हृदय स्मृतम्’ इत्यादि पूर्वीच सांगितलें आहे आणि श्रीशाने श्वराच्या ओव्याहि दिव्या आहेत वेचळ अनिस्मृतीतच त्रिकाळ सध्याची आवश्यकता सांगितली आहे असें नाही

‘एतत् सध्याग्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यदधिष्ठितम् ।

यस्य नास्त्यादरः तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥

(छादोगपरिशिष्ट, गोमिल स्मृ)

अशीं आणखी अनेक वचनं स्मृतींत व पुराणांत आहेत व पारा स्मृतींत (जी कलियुगांत मुख्य प्रमाण आहे) तर स्पष्ट सांगितलें आहे कीं जो सध्यान्द् सध्या करणार नाही तो जन्मतानिख नरकांत जाईल (अ २।२४-२७) याचें कारणहि तेथें दिलें आहे सध्यान्द् सध्याकालनिर्णय गायत्रीजप प्रकरणांत पहावा म्हणजे नोकरी वगैरे कारणांनीं ही सध्या करणें अशक्य घाटणार नाही

शंका.- सूर्यमंडलातर्गत ब्रह्माचें ध्यान गायत्रीमन्त्राचा जप करीत करणें हेंच जर सध्यांतील मुख्य कर्म आहे तर विष्णु राम, कृष्ण शंकर, गणपति, इत्यादिमुक्ता ब्रह्मस्वरूप, परमात्माच आहेत व त्याचे मन्त्रहि भोग शान-मोक्षदायक आहेत, मग त्याच्या मन्त्रानें त्याचें ध्यान का करूं नये ?

समाधान - ब्रह्म म्हणजे ज्याच्यापासून, ज्याच्यामुळें जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि संहार होतात ते ते निष्क्रिय निरजन निर्गुण, निराकार, कार्यकारणातीत अदृश्य अप्राप्य इत्यादि प्रकारचें आहे, राम, शिव, कृष्ण इत्यादि जरी ब्रह्मस्वरूप असले, आणि उत्पत्ति वगैरे कार्ये होत असली तरी वृष्टि, धान्य, वनस्पति, प्राणी इत्यादि त्याच्यामुळेंच उत्पन्न

होतात, जगतात व नाश पावतात हे प्रत्यक्ष अनुभव असतील काय ? जो कोणी या देवाची उपासना करू लागतो त्याने त्या देवास पाहिलेले नसते चोवीस वर्षे, जन्मभर, उपासना करूनसुद्धा बहुतेकास ते दिसत नाहीत त्याच्यामुळेच पाऊस पडतो, धान्य पिकते, अन्न पाणी, प्रकाश, उष्णता मिळतात व जगाचे व्यवहार त्याच्याच प्रेरणेने चालतात हे प्रत्यक्ष प्रयोगांनी वगैरे सिद्ध करता येत नाही, इत्यादि अनेक गोष्टी आहेत.

सूर्य सर्वांना दिसतो जन्माधाला सुद्धा त्याचे अस्तित्व व त्याच्या उदयास्ताचे परिणाम कळतात सूर्याच्या किरणातील उष्णतेने जलाची वाफ होऊन ढग बनतात व पाऊस पडतो सूर्याचे ऊन फार दिवस पडले नाही तर धान्य नीट पिकत नाही व मनुष्यांना सुद्धा ते दिवस दुर्दिन वाटतात 'मेघच्छन्नेऽन्हि दुर्दिनम्' त्यात उल्हास वाटत नाही व केव्हा एरुदा सूर्यदर्शन होईल असे वाटू लागते.

महाराष्ट्रात थर्डीत सूर्य ११।१०।।। तास च उगवलेला असतो, म्हणजे दिवसाच्या १२ तासापेक्षा तास सवा तासच कमी राहतो, तर 'फार थडी।' करू लागतात चिमण्या वगळे, डास इ. जंतु व कधी कधी काही माणसे सुद्धा थडीने मारून मरतात 'मग जर सूर्य चोवीस तास उगवलाच नाही तर काय, याची करपना ८।१० वर्षांच्या मुलाला सुद्धा करता येईल तसे झाले तर मनुष्यासुद्धा सर्व प्राणी म्हणून जातील उन्हाळ्यात महाराष्ट्रात सूर्य बारा तासापेक्षा फक्त १।११ तासच जास्त राहतो तर उन्हाळ्याचा किती त्रास ? काही माणसे जन्मापाताने (सन्स्ट्रोक्ने) पटामद मरतात सुद्धा ! सूर्य जर एक दिवस मुळीच मावळला नाही, तर सर्व प्राणी, वनस्पति म्हणून जातील ना ? यावरून कोणासहि पटेल की जगाचे जीवन सूर्यावर अवलंबून आहे मिनिट, तास इ. काळाची गणना सूर्यावरच अवलंबून आहे वनस्पतीचे, पत्रपुष्प पलादिकाचे विविध रंग व स्पष्टीर्षादयः सूर्यामुळेच असते प्राण्याचे व्यवहार सूर्याच्या उदयास्तावरच अवलंबून असतात, इत्यादि जसे कोणाहि मनुष्यास कळते, तसे विष्णु, शंकर, गव्दान इत्यादींच्या नावतीत कळणे शक्य नाही सूर्य लहान मुलास सुद्धा प्रत्यक्ष दिसतो सूर्य म्हणजे प्राण्यांच्या क्रियाना, प्राणाना, प्रेरणा देणारा (अ. व्या. सु.) सूर्य प्राणांचा प्रेरक

आहे, याची प्रतीति कोणत्याहि घेतां येईल. कोणत्याहि मनाचा पहाटेस १।२ तास जप मोठ्ठा करावा आणि त्याच दिवशीं सूर्यादयापासून सहा घटका झाल्यावर उन्हात जाऊन पूर्वीच्याच पद्धतीनं जप करावा, असें आढळेल कीं तेवढ्याच काळात जपाची सख्या सव्वापटीपासून दीडपटीपर्यंत होते, याचे कारण वाणीला सूर्याच्या तेजानें अधिक प्रेरणा प्राणाकडून दिली जाते. प्राणस्पंदन वाढल्यानें वाणीची गति वाढते हा अनुभव पूर्वी अनेक वेळा आला आहे पार काय सूर्याला प्रजाचा प्राण असें म्हटलें आहे.

‘प्राण. प्रजानाम् उदयति एष. सूर्य.’ (प्रश्न ३) ज्या खोलीत सूर्याचा प्रकाश सुळींच येत नाही तीत राहिल्यानें मनुष्य पिष्ट, निरुत्साही होतो, आरोग्यहानि होते, पूर्वी आधारकोटडीची शिक्षा देत असत ‘कलकल्याची आधार कोटडी’ हिंदुस्थानच्या इतिहासात प्रसिद्ध कुप्रसिद्ध आहे सूर्यालाच कार्यपरत्वे सविता म्हणतात सविता = जगाची उत्पत्ति वगैरे करणारा त्याची जी चित्शक्ति ती सावित्री, तिलाच गायत्री हे नाव आहे.

शंका—अहो? पण उत्तरध्रुवाच्या प्रदेशात सूर्य सहा महिने उगवत नाही व सहा महिने मावळत नाही मग तेथें माणसें कशी जगतात व त्याचे व्यवहार कसे चालतात?

समाधान—असें मानणारांनी त्या प्रदेशात १।२ महिने जाऊन राहावें, म्हणजे स्वानुभवानेंच कळेल कीं माणसें कशी जगतात, काय खातात, कुठें राहतात व त्याची सख्या किती? कसलें तें जीवन!! त्या भागात धान्य पिकत नाही, वृक्ष, लता, वृण इ काहीं नाहीं पाषाण, माती नाही, तलाव, आड, विहिरी, नळ्यांचें पाणी इ नाहीं ज्या सहा मासात सूर्य आकाशात नसतो त्या काळात सूर्याचा परिवर्तित प्रकाश, ज्याला ‘आरोरा योरिआलिस’ म्हणतात तो सतत असतो, व ज्या षण्मासात तो सुळींच मावळत नाही त्यात तो आपल्या इकडील मावळत्या सूर्याप्रमाणें क्षितिजाजवळ असतो क्षितिजावर राहून नच गोल प्रदक्षिणा करीत फिरत राहतो! त्यामुळे त्याची उष्णता बाधक ठरत नाही मावळत्या सूर्याचे किरण आपल्याकडे जितके सौम्य असतात

तितकेहि ते उष्ण नसतात कारण समोवार सात्र वर्षच वर्ष पसरलेलें असतें उन्हाळ्यात मुद्रा वर्षाचे पाणी करून तें पिऊन किंवा वर्ष खाऊनच तहान भागपाची लागते सूर्योपनिषदांत तर स्पष्टच सांगितलें आहे कीं सूर्यावरच सगें जग अवलमून आहे त्या उपनिषदाचा पद्यानुवाद पुढें एसा प्रकारात अष्टकरूपानें दिला आहे

पाश्चात्य देशांत व विशेषतः अमेरिकेंत आरोग्यासाठीं सर्व शरीर वस्त्रहीन करून सूर्यकिरणात तापवितात त्यास सनवाथ म्हणतात तेवढ्यासाठीं नम्र मत्स्याची (न्यूड सोसायट्याची) निर्मिती पुष्कळ वर्षांपासून झाली आहे हिंदुधर्मशास्त्रातमुद्रा सूर्यकिरणस्नानाचा गौणस्नानात अतर्भाव केलेला आहे, पण नत्रावस्थेंत नाही

अमेरिकेंत मुख्यत आरोग्यासाठीं व इन्द्रियनिग्रहासाठीं स्त्रिया व पुरुष एकरूप राहणाऱ्या नम्र सोसायट्या नियत आहेत तर महाराष्ट्रात बारशापासूनच मुलाना पायापासून झोक्यापर्यंत कपड्यात गुरपटून ठेवून त्याच्या त्वचेला सूर्यप्रकाशाचा मुद्रा स्पर्श न होऊ देण्याची दक्षता घेऊनला बळी पडून घेतली जाते आणि रोगप्रतिहारशक्ति अगदीं शिथिलपापासूनच खच्ची केली जाते, त्यामुळें डॉक्टरांची भर चिता व वय करण्याची बारबार वेळ येते

पाण्यावर सूर्याच्या किरणांचे प्रयोग करून विविध रोग बरे करणारी चिकित्सापद्धतिमुद्रा अस्तित्वात आहे तिला क्रोमोथेथी म्हणतात

मध्या घोंगे कमें करताना कचुक (विणलेला किंवा शिवलेला कपडा) अंगात घाटून नये असा नियम आहे, गरम वस्त्र पाघरण्यास हरकत नाही त्या विषयी थोडा विस्तार 'वस्त्रधारण' प्रकरणात केला आहे

शंका-सूर्यस्नानांतर्गत व्रतान्ची उपासना मान्य पण ती गायत्री वा सावित्री कठाला दवी '

समाधान-ब्रह्म निष्क्रिय, निर्गुण निराकार इत्यादि प्रकारचें आहे हें आपणास माहीत नाही असें वाटते ब्रह्म व हीच एक शक्त नाही, कोणाता प्रेरणा, थडी, गारठा उष्णता व नाही देऊ शकत नाही श्रीमन्नार्य 'आनंदलक्ष्मी'तील पहिल्याच श्लोकात म्हणतात की,

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रमदितुं ।

न चेदेवं देवो न खलु भवति स्पंदितुमपि ॥ '

शिव शक्तीनें युक्त असे तरच तो आपला प्रभाव पाहू शकतो तसें नसेल तर तो जरासें स्पंदन, किंचितहि चळवळन करू शकत नाही. श्रीमद्भागवतात हेंच सांगितलें आहे

‘न घटते उद्भवः प्रकृतिपुरुषयो. यजयो. ।

उभययुजा भवन्ति असुभृत. जलधुदधुद्वत् । भाग १०।८७

प्रकृति व पुरुष (आदिशक्ति व ब्रह्मा) अज असलीं तरी एकाला दुसऱ्याशिवाय काहींच करता येत नाही. दोघाचा योग झाला तर भूताची उत्पत्ति बगैरे क्रिया घडू शकतात. शिवानें आदिशक्ति महेश्वरीला म्हटलें आहे कीं हे देवि । तुझ्यापाचून मी शवासारखा आहे, इत्यादि

‘शक्तिं विना महेशानि’ सदाऽहं शवरूपकः ’ (दे भा)

अमृतानुभवात श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात कीं,

‘जेणें देवें सपूर्ण देवी । जियेवणीं काहीं ना तो गोसावी ।

किंवहुना एकोपजावी । येकमेकांची ॥ ’

मनुष्य व त्याची शक्ति यांचेहि तसेंच आहे. मनुष्याच्या आधारा शिवाय त्याची शक्ति काही कार्य करू शकत नाही व शक्तीच्या साहा शिवाय मनुष्य जीव काहींच करू शकत नाही. खरें पाहता सर्व कर्तृत्व शक्तीचेंच असतें व ती पूर्णपणें नष्ट झाली कीं मनुष्य शवासारखाच नव्हे तर शवच होतो. प्राणाना प्रेरणा देणारी तीच ‘जे जडातें जीवची । चेतनातें चैवची । मनाकरवीं मानची । शोक मोहो ।’ (ज्ञानेश्वर) हें कार्य जीवभूत पराप्रकृति म्हणजेच जीवाची शक्ति करते. हे भागवतामध्ये आदिशक्ति ब्रह्मदेवाला म्हणतें कीं, कोणी प्राणी दुर्बल झाला तर म्हणतात कीं तो अशक्त, शक्तिहीन झाला, त्याची शक्ति पार नमी झाली तो विष्णुहीन शंकरहीन झाला, त्याच्यातला विष्णु शंकर कमी झाला असें म्हणत नाहीत. सर्वव्यापक ब्रह्म मृतदेहात-शवात सुद्धा असतेंच, पण तें काहीं करतें ना. यावरून हेंच ठरतें कीं शक्तीशिवाय ब्रह्माला स्पंदनसुद्धा करता येत नाही. ब्रह्म जसें अदृश्य आहे, त्याला स्पर्श करता येत नाही, तशीच शक्तिसुद्धा दिसत नाही, तिच्या कोणी स्पर्श करू शकत

नाही, ती इद्रियाचा विषय नाही, पण तिने कार्य दिसते, अनुभवास येते, व अनुभामाने तिचे अस्तित्व पटते, म्हणूनच शक्तीला, आदिशक्तीला 'कार्यानुमेया' म्हणतात. गाणसाची शक्ति वर्षी जोगाळा सगुणसाकार-रूपात चर्मचक्षूनीं दिसू शकत नाही, परंतु मूर्धन्यानी सवित्याची चिच्छक्ति सावित्री, गायत्री सगुणसाकार स्वरूपात अनेकानीं उघड्या डोळ्यानीं पाहिती आहे व तिने त्याच्याशीं सभाषणहि केले आहे. गौतम फर्षीस ती साक्षात् दिसली वगैरे गौतमकृत स्तोत्रावरून मिळू शकते. इ. स. १३३१ मध्ये जे शृंगेरी मठाचे शंकराचार्य झाले त्या श्री विद्यारण्याना गायत्रीने दर्शन दिले होते व त्याच्याशीं सभाषणहि केले होते.

गायत्री ब्रह्माहून निराळी कीं काय ? नाही. गायत्री म्हणजे ब्रह्मच 'गायत्री ब्रह्म इति उपासीत' गायत्री ब्रह्म आहे हे जाणून तिची उपासना करावी 'न मित्रां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह' (व्यास) गायत्री ब्रह्माहून निराळी असें मानू नये. सध्या = ब्रह्म, सध्या = गायत्री 'या सध्या सा एव गायत्री' म्हणून गायत्री = ब्रह्म 'गाय-त्राख्य ब्रह्म गायत्री-मुखेन उक्तम्' (नृ. पु. ४।२) गायत्री नावाचें जें ब्रह्म त्याचें गायत्रीमंत्रद्वारा प्रतिपादन केले जाते.

गायत्री परदेवतेति गविता ब्रह्म एव चित्तरूपिणी ॥ यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्' (बोप्या स्मृ.) गायत्रीला प्रेष्ठ देवता म्हटलें आहे ती चित्तरूपिणी ब्रह्मच आहे, पण तिच्या योगानें सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म प्रकाशित केले जाते, ब्रह्माचा साक्षात्कार होतो, अपरोक्षानुभव येतो. या ध्येनानें हें सिद्ध होते कीं गायत्रीमंत्र च गायत्रीदेवी एकच, 'मंत्राः एव तु देवता.' हा सिद्धांतच यानें सिद्ध झाला.

शंका-गायत्री हे एका छदाचें नाव आहे आणि तोच गायत्रीमंत्राचा छंद आहे, त्यामुळे गायत्री म्हणतात कीं काय ?

समाधान-तसें नाही. गय = प्राण जीव, त्याचें त्याचें त्राण संरक्षण, उद्धार करते म्हणून गायत्री म्हणतात (बृह० ५।१४४) 'गायन्तं प्रायते यस्मात् गायत्रीति ततः स्मृता' (अग्नि पु.) उपासना करणाराचें संरक्षण, जन्ममरणादिकापासून करते म्हणून गायत्री 'जगदादि प्रसूते'

म्हणून सावित्री व 'वाग्रूपत्वात्सरस्वती' ती वाग्रूप वाणीरूप शब्दब्रह्म स्वरूप आहे म्हणून सरस्वती, इच्छा, ज्ञान व क्रिया या तीन शक्तींनी पूर्णसंपन्न आहे म्हणून 'त्रिशक्ति' म्हणतात ती गायत्री ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका, भूमि जन्तरिक्ष-ची स्वरूपा व प्राणापानव्यानस्वरूपा आहे (बृह) सार हेंच की 'गायत्री या इद सर्वं भूत यत् इदं किञ्च' (छा ३।१२।१) हें सर्व हृदय जग व जं काहीं यत्किञ्चित् इतर असेल तें सर्व गायत्रीच आहे प्रत्येक जीवाच्या हृदयात असणाऱ्या आत्मासुपी सूर्यात मुद्रा ती आहेच सूर्य. आत्मा जगत. तस्थुष. च' (ऋग्वेद ८ व सूर्योप) सूर्य सर्व जगमाचा व स्थावराचा आत्मा आहे

आदित्यान्तर्गतं यत् च ज्योतिषा ज्योतिरुत्तमम् ।

हृदये सर्वभूतानां जीवभूतं च तिष्ठति ॥' (यार)

आदित्यमंडलात जी सर्व ज्योतीपेक्षा श्रेष्ठ ज्योति (दीप्ति भर्ग) आहे तीच स्वतः सिद्ध स्वयंप्रकाश ज्योति सर्व भूताच्या हृदयात जीवत्पानें आहे येथे जीव व ब्रह्म यांच्या अभेद सिद्ध झाला गायत्रीच्या आवाहनाच्या मंत्रातमुद्रा 'गायन्त आयसे यस्मात् गायत्री त्वं तत. स्मृता' असे म्हणजे अमून सध्या करणारे मसृष्ट भाषा येऊन घी ए झालेले मुद्रा घरीत द्याका विचारतात। यावरून तर्क करायला की त्या सध्या करण्यात त्याचें निती लक्ष असेल।

ध्यान गोष्टे करायें- नाभिस्थान, हृदय भ्रमण आणि प्रतार १ ही ध्यानाची मुख्य स्थाने असली तरी खोर्ना सुलभ, सुखद व वाही दुष्परिणाम होण्याची भीति नसलेल्यान म्हणजे हृदय येथे हृदय म्हणजे रत्नाशय (हार्ट) नव्हे छातीच्या शिंपीच्या भागात, आवाहतचक्रात जें हृदय आहे ते यें ममतावयवाचें भ्रमण्यात ध्याना येण्याने ज्ञानप्राप्ति लप्सर होत हें तरी मरें असतें तरी उष्णप्रवृत्तीच्या पिचप्रवृत्तीच्या मिंचा उष्णपिच प्रवृत्तीच्या माणसा ती मिंचा रत्नादावाधिस्य (हायड्रोजेन) जसले पाणी तेथे ध्याना कर। पार घोक्याने असतें एक उदा-घटाशात रत्नेत नोवर जसले १। गोठेवर नावाग ब्राह्मण घृती घरेच दिवण राग पाराशे गायत्री लप करीत जगे त्याला मतत अनिश्चय चक्षर येऊ लागली तेव्हा तो गायत्रीनवाचा परिणाम मानून त्याने मध्या गोठ्या दिती क्षाती व

त्याचा विश्वास लय पावला होता इतकेंच नव्हे तर 'सध्या' नाव ऐसलें कीं चिडतो असें त्याच्या मावाकडून '९३५ च्या सुमारास अजमीर येथें कळलें होतें त्याची बडात्यास गेल्यावर भेट घेतली व 'सध्या करता ना?' असें विचारताच तो चिडला व त्यानें सगळी हकीगत रागारागानें सांगितली तेव्हा त्यास विचारलें कीं 'म्हमध्यात ध्यान करीत, जप करीत होता काय?' तो 'होय' म्हणाला तेव्हा त्यास वरील धोक्याची सूचना दिली, व हृदयात ध्यान करीत जप करा म्हणजे पूर्वीच्या अनुभवाच्या अगदीं उलट अनुभव येतील त्यानें सुरु केली सध्या! त्यानें पूर्वी जप तसाच चालू ठेवला असता तर कदाचित् अर्धांगवाताचा झटका आला असता, किंवा मेंदूत रक्तप्राव (सेरिब्रल हीमारेज) होऊन तो मेलामुद्धा असता। ब्रह्मरंध्रात ध्यान करण्यानें याच्यापेक्षाहि धोका तसा प्रकृतीच्या माणसास संभवतो नाभिस्थानी ध्यान करण्यानें अग्नि प्रदीत होतो, पचनशक्ति वाढते, अपचनानें होणारे विकार सहज बर होतात, इत्यादि फायदे होतात व दीर्घकाळ तेथें ध्यान केल्यानें शरीरातील मज्ज अग्न्यादिकाचें ज्ञान प्रत्यक्ष अन्तश्चक्षूना होतें हें अगदी खरें असलें तरी तथें अग्निचक्र असल्यानें ऊष्णता पारच वाढते व त्याचे परिणाम सर्वांनाच सोसतील असें नाही।

याचें कारण-जेथें ध्यान करावें तेथें प्राण व रक्त याचे प्रवाह जोरानें जाऊ लागतात, डोक्यातील सूक्ष्म रक्ताहिन्याना ती गति व दाब सोसत नाही त्यामुळें डोकें दुखणें, चक्कर वरणें, भोवळ येऊन पडणें वगैरे विकार उद्भवतात व शेवटीं त्या रक्ताहिन्या फुटतात व मेंदूत रक्तप्राव होतो हृदयस्थान रक्ताग्न्याजवळच असल्यानें त्रास हात नाही हृदयात ध्यान केल्यानें प्रेम, भक्ति याची प्राप्ति होण्यास पार मदत होते प्रेम नाही, दया नाही, सद्भावना नाहीत, अशाला हृदयगून्थ (हार्टलेस) म्हणतात तें त्यामुळेंच डोक्याचा ज्ञानाशीं संबंध असतो आणि म्हणूनच 'सुपीव डोक्याचा', 'मठ डोक्याचा', 'उलथ्या डोक्याचा' वगैरे वाक्प्रचार रुढ झाले आहेत।

शक्ता-सकाळीं व सायंकाळीं सधिकाळ असतो, तसा मध्यान्हीं कुठें असतो?

समाधान- 'मध्याह्नेऽपि च संधिः स्यात् । पूर्वस्याऽह्नेः अपरस्य च ॥' (वृ. पारा. अ. २।१) मध्याह्नीं मुद्रा पूर्वान्ध आणि अपराह्ण यांचा संधि असतो. तो कोणता ते गायत्रीजप प्रकरणात सांगितले आहे.

लक्षांत ठेवावे की

स्वकाले सेविता नित्यं सन्ध्या कामदुघा भवेत् ।

अकाले सेविता सन्ध्या सा च बंध्या बधुः इव (स्मृति)

ज्या संध्याचा जो उत्तम काल सांगितला आहे त्या काळीं नित्य नियमाने त्रिकाळी संध्या केली तर ती संध्या कामधेनु बनते. अकालीं केलेली संध्या बंध्या-बाझोठ्या पत्नीसारखी ठरते.

किती अक्षरांची गायत्री? 'गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा' (नारा. उ.) ८।८ अक्षरांच्या तीन पादांची त्रिपदा गायत्री, तिच्यात २४ अक्षरे असतात. भोजन पाहता अक्षरे तेवीसून आहेत नुसतें व्यंजन म्हणजे अक्षर नव्हे. येथे पहिल्या पादात सातच अक्षरे आहेत. अर्शा प्रसंगी काय करावे हें छंदगुणानें सांगितलें आहे 'इयादि पूरणः' पादः ऋद् प्रातिशाख्य षट् १७।१४ त्या चरणात इ ऋिवा उ बगैरे स्वर व्यजनात मिळवून सध्या पूर्ण करावी उदा० (१) 'आपो प्योती... स्वरोम्' या शिरोमंत्रात षोडशाक्षरी म्हटलें आहे. 'षोडशाक्षरकं ब्रह्म गायत्र्यास्तु शिरः स्मृतम्' (ब्राह्म, इ.) भोजन पाहता त्यात १५ च अक्षरे आहेत. बरील मूत्राधारें स्वरोम् चा उच्चार सुवरोम् करावयाचा. हर मधील म् मध्ये उच्चार मिळवावयाचा म्हणजे संध्या पूर्ण होते. तैत्तिरीय अग्राच उच्चार करतात.

उदा० (२) - 'भूमि अन्तरिक्ष शी इत्यष्टाक्षरम् ।' (२) 'प्राण अपान. व्यानः इत्यष्टाक्षरम्' यात मात अक्षरें असून अष्टाक्षर (वृह. उ.) म्हटलें आहे म्हणून 'भूमि अन्तरिक्षं दिषी' आणि 'प्राण अपान. धियान.' आहे असे समजावयाचें विद्याविनोदभाष्यांत असेंच स्पष्टीकरण आहे. या दोन्ही टिकाणी इकारानें पूर्णता केली आहे. त्याप्रमाणेच गायत्रीच्या पहिल्या चरणात 'चरेणियम्' म्हणावयाचें, इकारानें पूर्ति

करावयानी हं पद्मपुराण, अग्निपुराण, दे. भा, बृहत्पाराशर स्मृति, मंत्र महार्णव, गायत्रीपुरश्चरणपद्धति (दोन) व गुरुचरित्र या सर्वांत अधर न्यासांत रे, णि, यम् अशीं तीन अधर सांगून सिद्ध वेलें आहे. 'रेणियं' यांतील 'रे'चा दीर्घ उच्चार चांगला दीर्घ करून णियं यांचा चटकन् उच्चार केला कीं बरोबर जमते. 'रे' हे गायत्रीचें बीज, 'णि' शक्ति व 'यं' कीलकम् शमें वर्णन अनेक ठिकाणीं आढळलें. लहानशा वटवीजात जगा महान् वटवृक्ष गुप्त असतो, तथा देवता त्याच्या बीजमंत्रात गुप्त असतात. इतर देवतांच्या बीजमंत्राचा उच्चार योग्य विधियुक्त केला कीं, त्या त्या देवता अन्तर्दृष्टीत प्रगटतात व कधीं कधीं अधिकारी व्यक्तींत प्रवेशमुद्रा करतात; तसेंच 'रे' या बीजाचा उच्चार दीर्घ-कास्पघटानिगादवत् केल्यानें घडतें. मुभूमि आणि मुजल यांच्या संयोगानें जसा बीजातील वृक्ष प्रगट होतो, तथाच बीजस्थ देवता योग्य हृदय-भूमि आणि योग्य उच्चारजल यांच्या संयोगानें प्रगट होतात हें केवळ शास्त्र म्हणून येथें सांगितलेलें नगून १९५२।५३ पामग हा अनुभव अनेकानीं अनेक वेळा घेतला आहे.

प्रेरणा, अन्तःस्फूर्ति—संध्योपासनेनें प्रेरणा कशी मिळते याविषयी पाश्चात्यांनीं केलेलें वर्णन 'गायत्रीचा महिमा' या प्रकरणात थोडें दिलें आहे अनेकांच्या व लेखकांच्या अनुभवानें येथें एवढेंच सागावेसं घाटतें कीं जो द्विज उत्तमकाळीं उत्तम प्रकारें प्रातःसंध्येत नित्य नियमानें बाराशें जप आणि सध्याह सायसंध्यात प्रत्येक वेळीं पक्त १०८जप करील, सदाचारी व नीतिसंपन्न राहील तो बैद्य, डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, व्यापारी इत्यादी कोणीहि असला तरी त्याच्या व्यवसायात त्याला योग्य वेळीं अचूक प्रेरणा होत राहील वैद्यडॉक्टरास रोगनिदान विनचूक व चटकन करता येईल. विरुद्ध बाजूला त्याच्या साक्षीदाराना कोणत्या प्रकारें उलथून टाकावेत हें वकिलास विनचूक कळेल. ज्योतिषी स्वभावादिकांचें व भूतमविष्य वर्तमान गोष्टींचें वर्णन विनचूक करू शकेल. मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री, साठवण, केव्हा करावी हे व्यापार्यास विनचूक सुचेल असेंच कोणत्याहि व्यवसायात घडलें व घडतें

अशौचांत मंघ्या

सूतके मृतके चव सन्ध्याकर्म न तु त्यजेत् । मनसोच्चयारयेत्
मंत्रान् प्राणायामं ते द्विजः ॥ (गोभिल) जननाशौचात (सोदेरात)
व मृताशौचात (सुतकात) मुद्रा सध्या बेलीच पाहिजे, त्याग करू नये,
पत्त मंत्राचा उच्चार मनात करावा, मात्र प्राणायाम मंत्राशिवाय करावा
अर्घ्य नेहमीप्रमाणे वैखरीने मंत्रोच्चार वस्त्र द्यावे, मार्जन करारें विंचा करू
नये उपस्थान सूर्यविंवाचने ध्यान करून पत्त नमस्काररूपान करावें (आ
रू, पैठीनसि) जननाशौच व मृताशौच याविषयीचे सामान्य नियम
श्रीयुत दाते यांच्या पंचागात असतात म्हणून येथे दिले नाहीत

आपत्कालीं संध्या

महासंकटात, प्रवासात, आजारीपणात सर्ग सध्या वेळेवर करणे शक्यच
नसेल तर आचमन, प्राणायाम अर्घ्य, दहा गायत्री जप व उपस्थान इतकें
केलें तरी पुरे इतकेंहि शक्य नसेल तर, भस्मस्नान करून १० गायत्री
जप तरी वेळेवर करावा, वेळ न साधली तरी प्रायश्चित्त नको

राष्ट्रावर, देशावर, गावावर किंवा घरावर शत्रूची, दरोडेखोराची
स्वारी वगैरे नारणानीं सकट आल्यामुळे राजाच्या घोषामुळे, देव, अग्नि,
विप्र व राजा यांचे महत्कार्य करावयाचे असता, किंवा एखाएकी महाभय
आल्यामुळे मध्येचा काळ चुकता किंवा सध्या करताच आली नाही तरी
प्रायश्चित्त नको आजारीपणात भस्म लावून पडल्या पडल्या, मनातल्या
मनात १० गायत्री जप करण्याचीमुद्रा शक्ति नसेल व प्रतिनिधिद्वारा
करणेहि अशक्य असेल तर सध्यालोप दोषाई नाही (जमदग्नि) प्रतिनिधि,
पुनर्वसु इत्यादिकास किंवा कोणाहि ब्राह्मणास करण्यास हरकत नाही

सूचना- राजाचे महत्कार्य याचा अर्थ आम्ही करीत असलेली नोकरी
असा करण म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक करणे ठरेल नोकरीमुळे सध्या
करता येत नाही असे कोणासच म्हणता येणार नाही कारण नोकरीसाठी
जास्तीत जास्त १०१२ तासच संचाव लागतात ज्यांना नोकरीसाठी
सकाळी ८ वाजता बाहेर पडावे लागते त्यास प्रातः सध्या व मध्यान्ह सध्या
अगदी वेळेवर करता येतील व ते परत रात्री ८ वाजता घरी येतात असे

मानलें तरी आल्यावर सायमध्या करता येईल व फार तर कालोपासाठीं एक अर्घ्य अधिक द्याय लागेल ज्याना रात्रपाळी रात्री बारापासून सकाळीं आठ पर्यंत करावी लागते त्यास प्रातः सध्या वेळेवर करता येणार नाही व फार तर तीन प्राणायाम करून एक अर्घ्य देणें इतकेंच प्रायश्चित्त करावें लागेल, पण त्यास इतर दोन सध्या अगदीं उत्तम प्रकारें करता येतील म्हणजे कोणाहि नोकरी करणारास फार तर कोणती तरी एक सध्या वेळेवर करता येणार नाही इतकेंच, म्हणून नोकरीची अडचण सध्याच्या आड येत नाही.

पूर्वीं घाणिंलेल्या आपत्तीपेक्षा किरकोळ आपत्ति आल्यास सध्यांत मुख्य काय हें लक्षात घेऊन ज्यानीं त्यानीं तारतम्यानें ठरवावें सध्यांत अर्घ्यदान, जप व उपस्थान हीं तीन मुख्य व त्यातहि जप मुख्य, पण सगळीं सध्या करणें मला आवश्यक वाटत नाही, इत्यादि सबबी, लवकर उठण्याचा आळस, इत्यादि कारणें आपत्ति मानता येणार नाहीत आचमन व प्राणायाम हीं दोन प्रकरणें वाचल्यानंतर कोणासहि असेंच बाटेल कीं याचा त्याग करणें केव्हाही अयोग्यच ठरेल वेळेचा परोक्षरच अभाव असेल त्या वेळीं त्यानीं पंचमुखी गायत्रीच्या ज्यानाचा मात्र त्याग करू नये यापेक्षा अधिक लिहिणें आवश्यक वाटत नाही.

संध्या-देश (स्थान)

शास्त्रकारांनीं सध्यासाठीं विविध स्थाने सांगून त्याचें वैशिष्ट्यहि सांगितलें आहे तें -धरीं सामान्य पळ, गाईच्या गोठ्यात दसपट, नदीतटीं लक्षपट, राम विष्णु शिव इत्यादि देवता व विशेषतः गायत्री देवी याच्या मदिरात अनंतपट घराबाहेर व तलाव, झरे याच्या समीप दसपट, देव निर्मित तलाव आणि तीर्थे याच्या काठीं शतपट, भागीरथीच्या काठीं अनंतपट पळ पुण्य क्षेत्र, गुहा, पर्वतशिखर, नदीसगम, पवित्र जलाशय, एकान्त उद्यानें (बागा) बेल व पिंपळ या वृक्षाखालीं पर्वताच्या पायथ्याशीं, आणि सागरतीरीं सध्या करणेंहि फार चांगलें तुलसीवनात, गुरु जवळ आणि चित्ताची एकाग्रता होण्यास अनुकूल अशा ठिकाणींहि सध्या करावी आहिताग्नि दिजानीं अग्निकार्याच्या अनुकूलतेप्रमाणें घरीं किंवा

बाहेर करावी (व्यास, शारदा ति, वशिष्ठ स, आ सू, इत्यादि)

विशेष लक्षात ठेवावे घराबाहेर सध्या करणे अधिक श्रेयस्कर असले, आणि त्यासाठी बरील विविध स्थाने सांगितली असली तरी स्वच्छता, पावित्र्य, शान्तता व एकान्त असेल आणि वान्याचे स्रोत अगावर येत नसतील आणि खुसगति नसेल तेथेच चित्ताची एकाग्रता साधणे शक्य असते जेथे गोंगाट, घाण, गडगड इत्यादि असेल, खुसगति असेल तेथे एकाग्रता न साधता व्यग्रता येते, भलतेच विचार मनात येण्यास भरपूर वाव मिळतो शान्त, एकान्त स्थान एकाग्रता साधण्यास मदत करतं पवित्रस्थान व खुसगति पावित्र्य उत्पन्न करतात, मद, सुगंधि शीतल वायूने व पवित्र सुवासाने प्रसन्नता येते, व या सर्वांच्या समुच्चयाने सद्बिचारच मनात येतात वान्याचा स्रोत अगावर लागण्याने आरोग्यहानि होते, तसेच तप्तभूमीवर बसल्याने (आसन असले तरी) रोग होतात, तसेच ढेंकुण डार, पिमवा, इत्यादि तेथे असू नयेत

संघ्येत दिशा-कोणत्या कर्मात, वेव्हा, कोणती दिशा हे त्या त्या प्रकरणात सांगितले आहे

कालातिक्रमदोष-श्रायाश्चित्ताविपर्या 'गायत्रीजप' प्रकरणात छिहिले आहे

सूचना-ध्यानयुक्त गायत्रीचा जप हे सर्वात प्रमुख कर्म आहे ११ उपनयन झाल्याशिवाय सध्या करण्याचा अधिकारच प्राप्त होत नाही, म्हणून पुढील प्रकरणात उपनयन व पुनरुपनयन याविपर्या वर्णन केले आहे

प्रकरण ३२

उपनयन व पुनरुपनयन

गर्भाष्टमेऽध्वे कुर्यात् ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भात् एकादशे रात्रिः गर्भात् तु द्वादशे विंशः ॥ (मनु)

ब्राह्मण कुमाराचें उपनयन (मुज) गर्भातील नऊ महिने घेउन आठव्या वर्षी, तसेंच क्षत्रियाचें ११ व्या वर्षी व वैश्यकुमाराचें १२ व्या वर्षी करावें हा मुख्य काळ होय, या काळीं गुरु जरी ४।८।१२ वा असला तरी बृहस्पति शांति करून मुज करावी मुजीत भिक्षावळ-मिरवणूक काढण्याचा रिवाज आहे तो अव्याख्यीय आहे, तो हितेच्छूनीं बद करावा

उपनेता-ब्राह्मणाचें उपनयन (गायत्रीचा उपदेश) मुख्यत त्याच्या जनकानें करावें त्याच्या शमावीं पितामह, चुलता, घडील भाऊ इत्यादि मुख्य पालकांनें करावें उपनयन करणाराचें मात्र उपनयन झालेलें असले पाहिजे अनुपनीत जनकानेंहि पुत्राचें उपनयन स्वतः करणें निषिद्ध आहे, कारण त्याला गायत्रीमंत्राचा उपदेश झालेला नसल्यानें वेदाधिकारच नाही मुज झालेल्या बटूनें मुज न झालेल्या स्वतःच्या बापाला मुद्रा नमस्कार करू नये इतर कोणाकोणास करू नये हें यावरून समजावें

क्षत्रिय व वैश्य यांना दुसऱ्यास वेद शिकविण्याचा अधिकार नसल्यानें त्याच्या पुत्राचें उपनयन, त्याचे कुलगुरु, बुलोपाध्याय यांनीं करावें

‘मुजीचा जास्तीत जास्त काळ ब्राह्मणास १६, क्षत्रियास २२ व वैश्यास (गर्भापासून) २४ वर्षे हा आहे त्या काळींहि उपनयन न झालें तर ते ‘ब्रात्य’ ठरतात, त्यास सावित्रीपतित असें नाव आहे त्या काळा नंतर मुज करणें ती ब्रात्यस्तोम नावाचा यज्ञ करून मग करावयाची असते.

पुनरुपनयन

एकदा मुज शाळेची अगली तरी काही कारणास्तव पुन्हा मुज करावी लागते, त्या कारणांपैकी प्रायश्चित्तार्थं मुजीची जी कारणे आहेत तीच खाली दिली आहेत. बाकीचीं स र माला प्रयात पाहावी.

लग्न, पशुद्व (कादे) गजन (रसणीसारखा एक फद असें विशानेश्वर मत आहे, गजन म्हणजे गाजर नव्हे असें एकानें ठिड केले आहे (स र मा) आणि छत्राक (कायद्याची छत्री म्हणतात तो पदार्थ) व पाढरें चार्ग, श्वेत वृताक यापैकी कोणताहि एक एकदा जरी भक्षण केला, तरी पुन्हा मुज केली पाहिजे व नंतर तत्तकृच्छ्र प्रायश्चित्त केले पाहिजे. अपवाद— हे पदार्थ आपल्या अन्नात आहेत हें न यळल्यानें, चुकून पोटात गेले तर मुज नसो पण तत्तकृच्छ्र पाहिजे. वैद्याच्या आशेनें औषध म्हणून वातील पदार्थ खावा लागल्यास प्रायश्चित्त नको, पण तो आपत्काल गेल्यावर भक्षण गेल्यास मुज घोरें केलेच पाहिजे.

उठिणीचें दूध, मनुष्यस्त्रीचें दूध, यीर्य (रत), मूत्र (गोमूत्र नव्हे), नरविण, मद्य, मांस व मांसभक्षण पशूची विष्टा, याचें प्राशन वा भक्षण केल्यास पुन्हा उपनयन सत्कार केला पाहिजे, मृतानिमित्त दिलें जाणारें शय्यादान घेतल्यासहि पुन्हा मुज केली पाहिजे.

निषिद्ध नसलेल्या पशु घगैरेंचें मांस क्षत्रियवैश्यद्विजानीं भक्षण करण्यास हरकत नाही. ब्राह्मणांनीं पशुखागातील यज्ञशिष्टाशियाय इतर कोणतेंहि मांस भक्षण करू नये.

गाढव, उट, बैल, बोकड व मेंढा या पशूवर त्याच्या पाठीवर-स्वार होऊन ८१० मैल प्रवास, पेरफटका केल्यास पुन्हा मुज केली पाहिजे (अधिक विस्तार व मूळवचनें स र माला प्रयात पहा.)

द्रव्य घेऊन दुसऱ्यासाठीं गायत्री जप

सहितास्वाहाकाराच्या अधिकारार्थ दहा हजार व गायत्रीचा उपदेश करण्याच्या अधिकारार्थ बारा हजार जप गायत्रीचा करावा लागतो; व अशाच अन्य निमित्तास्तव जो गायत्रीजप सांगितला आहे, तो जप उपाध्यायादि ब्राह्मणाकडून करवितात, व त्यास माहीत नसल्यामुळे उपाध्यायादि करतात अशा प्रकारें द्रव्य (दक्षिणा, वस्त्रे इ. मोबदला)

घेऊन गायत्रीजप करणें अधिकाधिक प्रायश्चिचाहं आहे

द्रव्य घेवोनि एकापाशीं । जप करिता अनंत दोषी

चाण्डालयोनीं भरवसीं । जन्म पावे परियेसी ॥ (गु च ३६।४८३)

अन्यक्षेत्रे कृत पाप पुण्यक्षेत्रे विनश्यति' पण 'पुण्यक्षेत्रे कृत पाप वज्रलेपो भविष्यति' हें जसे, तसेंच गायत्रीचें आहे गायत्रीजपानें इतर अनेक पातकाचा सहार करता येतो, पण मोबदला घेऊन गायत्रीचा जप केल्याचें पाप कशानें घालवावयाचें? दुसऱ्यासाठीं फुकट करण्यास हरकत नाहीं

दुसऱ्यासाठीं १० जप केल्यास एक कृच्छ्र, शभर केल्यास पराक, हजार केल्यास चाद्रायण, दहाहजार किंवा अधिक केल्यास, त्याच श्रेयोदान त्या यजमानाला देऊनहि पुन्हा मुज केली पाहिजे नंतर चार वेळा चाद्रायण व्रत केलें पाहिजे, नंतर औपासनाग्नीचें सधान करून, केशाचे वपन करून, पंचगव्य प्राशन केलें पाहिजे, आणि पूर्वी दुसऱ्यासाठीं जेवढा जप केला असेल तेवढा स्वतःसाठीं पुन्हा केला पाहिजे असे सर्व न केल्यास तो पतित ठरतो

कादा लसूण वगैरे खाऊ नयेत हें पुष्कळांस माहीत असतें, पण ते इतके निषिद्ध आहेत हें जाणणारे अगदीं थोडे, इतर निमित्तें तर फारच थोड्यास माहीत असतील, तसेंच परार्थ गायत्री जपाचें आढळलें, म्हणून येथें दिलें आहे

प्रकरण ४ थे

यज्ञोपवीत (जानवें)

पवित्रं परमं शुद्धं आयुष्य च धनाग्रहम् ।

औजस्यं ब्रह्मवर्चस्यं ब्रह्मसूत्रं तथोदितम् ॥

मुज झाल्यावर जानवें घालावें लागतें म्हणून त्याविषयी लिहिणें ओघानें
प्रात झालें

यज्ञोपवीत—यज्ञातील हाते ज्या परमात्म्याला यज्ञ म्हणतात त्याचें
जें उपवीत तें यज्ञोपवीत. 'यज्ञः स्यात् आत्मनि मखे नारायणहुताशयोः
(हैम) आत्मा, मख (याग) नारायण व अग्नि असे यज्ञ शब्दाचे अर्थ
आहेत. 'यज्ञो वै विष्णुः' ज्ञानव्यालाच यज्ञोपवीत, यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र,
व सूत्र अशीं नावें आहेत. उपवीत म्हणजे धारण केलेलें, घातलेलें, गुडा-
ळलेलें सूत्र-सूत.

जानवें तयार करणें—ब्राह्मणानें, त्याच्या पत्नीनें किंवा रजोदर्शन न
झालेल्या कुमारीनीं काढलेलें, मधें गाठ न पडलेलें व अखंड अशा सुताचें
केलेलें पाहिजे. हाताच्या चार बोटांच्या मुळाशीं, त्या चार बोटांना ९६
फेरे गुडाळून तें सूत न तोडता त्याला आणखी ९६ चौंगे सूत जोडावें, व
सूत न तोडता पुन्हा ९६ चौंगे जोडावें चौंग्याचें माप जानवें ज्याला
वापरावयाचें असेल त्याच्या बोटांच्या चौंग्याचें पाहिजे या तिहेरी केलेल्या
९६ चौंगे लांबीच्या सुताला पीळ दिला कीं तिसुती होते. तें न तोडता
त्यातील १/१ मोजून तें मूळ तिहेरी सूत, पुन्हा तिहेरी करून त्याला
चागला घट्ट पीळ द्यावा, म्हणजे नऊसुती दोरा तयार होतो माडी घालून
गुडघे चागले वर उचलून तें सूत दोन्ही गुडघ्यामोवतीं तीन फेरे येतील

असें गुढाळावें व यथाविधि ब्रह्मगाठ मारावी पीळ कसा द्यावा व गाठ कशी मारावी हे कोणाजवळ तरी शिकावें मुताचें जानवें तयार करणें तें ब्राह्मणानें, भोजनापूर्वी, अनध्यायाचे दिवस सोडून इतर दिवशीं, तयार केलें पाहिजे तें सूत विधवेने काढलेलें, गाठ पडलेलें, अर्धवट तुटलेलें असून ये यापैकी एका दोषानेंहि युक्त असलेलें जानवें त्याज्य होय, वापरू नये, असें घातलें गेलें असल्यास परम पवित्र धालून त्या अपवित्राचा त्याग करावा आपत्काळीं विधवांनीं काढलेलें सूत चालेल

सूत- शुद्ध कापसाचें उत्तम, कापूस न मिळाला तर ताग (सण) आंबाडी बगैरेंच्या धाग्याचें किंवा कमटनालातील तंतूचें चालेल

जानण्याची लायी व जाडी- डाव्या खाद्यावर राहून उजव्या खांदीसालून असलेलें जानवें कमरेपर्यंतच पोचेल इतकें जास्तीत जास्त लाव असावें जास्तीत जास्त आसूड म्हणजे बेंबीपर्यंत पोचेल इतकें जास्त लाव असलें तर तपाचा नाश व जास्त आसूड असलें तर आयुष्यक्षय होतो मोहोरीच्या जून झालेल्या शेंगेपेक्षा जाड नसावें व त्याहून फार बारीक नसावे जाडें असलें तर यशाची हानि व जास्त बारीक असलें तर धनाची हानि होते

किती धालावीं- ब्रह्मचारी-बटू याने एक आणि शूद्रस्थ व धानग्रस्थ यांनीं दोन धालावीं कुडीचक्रादि यतींनीं एकच उपवस्त्राच्या अभावीं एक जास्त धालावे ज्याचा बाप जिवंत असेल, वडील भाऊ जिवंत असेल त्यांनीं उपवस्त्र (उपरणें) किंवा त्याच्या जागीं एक जास्त जानवें वापरू नये

धारण करण्याचे प्रकार- उजवा बाहु वर केल्यावर डाव्या खाद्यावर राहिल असें जें तें उपवीती (सव्य म्हणतात) दोन्ही खाद्यावरून छातीवर लेंबणारें तें निवीती (धाखळी) उजव्या खाद्यावर राहून डाव्या कुडीकडे लेंबणारें तें प्राचीनावीती (अपसव्य) जानवें अभिमंत्रित करून घालावें

यज्ञोपवीतनाश प्रायश्चित्त- कमरेच्या खाली सरलें, गेलें, मलमूत्र त्यागाच्या वेळीं निवीवी करून उजव्या कानास न गुढाळलें, रक्त, धुकी, शेंवूड, वफ, मास, विष्टा, मूत्र इत्यादींचा जानव्यास स्पर्श झाला, किंवा एकच जानवें असून तें तुटलें तर त्या जानव्याचा त्याग करून प्रायश्चित्त होम करून नवीं अभिमंत्रित धालावीं प्रायश्चित्त होम धर्म सिधूत पाहावा

जानवें गळ्यातून काढणें- शास्त्राने आवश्यक सांगितलेलें अभ्यगस्नान, समुद्रस्नान, आईबापांचे श्राद्धदिवस या निमित्तांशिवाय इतर वेळीं जानवें धुण्यासाठीं सुद्धा गळ्यातून काढलें तर वरीलप्रमाणेंच प्रायश्चित्त होम केला पाहिजे (तेचिरीय, कठ, काण्व, चरक व वाजसनेयी यांना हा नियम लागू नाही) स्वच्छ राहाण्यासाठीं जानवीं स्नानाच्या वेळीं घासून धुणें जरूर आहे, पण त्यास सावू लावणें योग्य नाही गळ्यातून न काढता, निवीतीं करून हातांनीं रोज चोळून धुवावें कोणी गळ्यातून काढून आगळ्यात धरून घासतात तें प्रायश्चित्ताई आहे कोणी कमरेच्या भोवतीं घासतात, तेंहि प्रायश्चित्ताई

प्रायश्चित्त -टाव्या खाद्यावरून खालीं दडानर गेलें, कोपरापर्यंत गेलें किंवा कोपराच्या खालीं गेलें तर तीन, सहा, व बारा प्राणायाम (क्रमशः) प्रायश्चित्त केलें पाहिजे

स्वतः तोडणें- रागानें किंवा इतर निमित्तानें स्वतःच आपल्या गळ्यातील जानवें (जानवीं) तोडलें, तर अभिमनित न केलेलें नवें घालून, गार पाण्याचें स्नान करून नंतर अभिमंत्रित जानवें जानवीं धारण करून छेदनपापक्षयार्थ १००८ गायत्री जप केला पाहिजे

शुद्ध जानवें धर्ज्य-महापातक्यानीं त्या पातकाचें शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करीपर्यंत अभिमनित किंवा नऊसुवीं ब्रह्मगाठ मारलेलें जानवें घालू नये साधें तूत साधी गाठ मारून घालवें सप्यादि विप्रकर्म न करणारे जे पतित ब्राह्मण, केवळ नामधारी ब्राह्मण, अवियाहित स्त्रीला कन्येला झालेला पुत्र (कानीन), कुण्डगोलक (मनुस्मृति पाहा) व्रात्य (सावित्रीपतित), श्वेतकुष्टी व महारोगी आणि अपक्वर्तिमान यांनीं ब्रह्मगाठ असलेलीं पण अभिमंत्रण न केलेलीं जानवीं वापरावीं

यज्ञोपवीत त्याग- चितावाष्ट, चिताधूम, रजस्वला, चाण्डाल, कोणाचाहि मृतदेह (नर, यशु इ) व बाळतीण याचा स्पर्श झाला तर सचैल स्नान गार पाण्यानें करून अभिमंत्रित जानवीं घालून, पूर्वीची काढून टाकावी आणि जननाशौच व मृताशौच संपल्यावरहि तसेंच करावें वेव्हाहि घातलेलीं जानवीं, चार महिन्यानीं नवीं अभिमंत्रित घालून, टाकावीं द्विजानें एक क्षणसुद्धा यज्ञोपवीतविरहित राहू नये एक

क्षण जरी तसा गेला तरी नवें साविधि घाडून १०० गायत्रीजप करावा
यज्ञोपवीत नसता भोजन- व्याणें पिणें केलें किंवा मलमूत्र त्याग
केला तर, नवीं घाडून आठ हजार गायत्रीजप प्रायश्चित्तार्थ करावा जुनें
वापरलेलें यज्ञोपवीत काढून टावणें तें जलाशयात ओ भूर्भुव स्व समुद्र
गच्छ स्वाहा ' या मंत्रानें विसर्जन करावे

दिवसेंदिवस जानवीं मरून देणारे मिळणें कठीण होत चाऊं आहे
पोष्यात दिलेला विधि मोठा व मंत्र अपरिचित, असा आहे, म्हणून अगदीं
सोपा असा देवलार्थित विधि घालीं दिला आहे

आचमन प्राणायाम करून देशकालाचा उच्चार करून 'नूतनयज्ञोपवी-
ताभिमन्त्रणमहं करिष्ये' असा संकल्प करावा मित्र पदार्थांना मंत्र
योजावे' या न्यायानुसार तयार असलेल्या ज्ञानव्यापारच सरकार करा-
वयाच म्हणून, ब्रह्मगाठ मारलें ज्ञानवें शुद्ध ज्ञानात धुऊन डाव्या हाता
वर ठेवून 'आपोहिष्ठा०' इत्यादि तीन मंत्रांनीं दर्मांनीं पाणी प्रोक्षण
करावें नंतर पुन दहा वेळा गायत्री मंत्र म्हणत प्रोक्षण कराव, (हा नव
सुती करून गाठ मारण्यापर्यंतचा विधि झाला) पुन्हा प्रत्येक ज्ञानव्यासाठीं
प्रोक्षण करावें ओं ब्रह्मणे नम ओ विष्णवे नम ओ शिवाय नम '
म्हणून तीन वेळा नमस्कार करावे व नंतर —

आचमन प्राणायाम करून देशकालादिकाचा उच्चार करून 'एवंगुण
विशेषणविशिष्टाया शुभपुण्यतिथौ श्रौतस्मार्त-कर्मानुष्ठान-
सिद्ध्यर्थ-नूतनयज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये' असा संकल्प करावा व
' यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि । यज्ञोपवीत देवता । त्रिष्टुप् छन्द ।
यज्ञोपवीतधारणे विनियोग । ' असें म्हणून खारील मंत्र म्हणत यज्ञोपवीत
धारण करावें

ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहज पुरस्तात् ।

आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥

अर्थ—यज्ञोपवीत अत्यंत पवित्र असून हें (पुरस्तात्) फार पुरातन
काळीं (प्रजापते सह ज) ब्रह्मदेवाबरोबरच उत्पन्न झालें आहे त यज्ञो
पवीत (अग्र्य, शुभ आयुष्य) उत्तम, कीर्तियुक्त आयुष्य, (बलतेज)
बल व तेज माझ्यात स्थापन करो प्रत्येक ज्ञानवें घालताना बरील मंत्र

म्हणावा पण एक घातल्यानंतर आचमन करून दुसर, याप्रमाणें धारण करावीं नंतर जुनीं धमरेच्या ग्यालून, पाय न लावता बाढावीं व पूर्वी सांगितलेल्या मंत्रां जरात विमर्जन करावीं

यज्ञोपवीत-मंत्रात म्हटलें आहे कीं यज्ञोपवीत ब्रह्मदेवाच्या उरोवरच उत्पन्न झालें, याचा कोणी विचार करीत नाहीत म्हणूनच (स्मृतिप्रकाशे) म्हटलें आहे कीं—

‘यज्ञोपवीतस्योत्पत्तिं जानाति ब्राह्मणो न चेत् ।

स वै वहति भाराय पुस्तकानि यथा घृष. ॥’

ब्राह्मणाला यज्ञोपवीताच्या उत्पत्तीचें ज्ञान नसेल तर त्यानं अध्ययन केलेले ग्रंथ म्हणजे बैलाच्या पाठीवरील ओझें !

यज्ञोपवीतोत्पत्ति-कथा

प्रथम शिव एकटेच अद्वितीय होते त्यांना घाटलें कीं सृष्टि उत्पन्न करावी तोंच त्यास गुणमयी माया दिसली, तेव्हा तिला त्यानीं सूत्रासारखें रूप दिलें तिच्या योगानें शिवानें शिवात्मक (परब्रह्मस्वरूप) विष्णूला निर्माण केला व त्याच्याकडे देवाच्या पालनाचें कार्य सोंपविलें नंतर शिवानें सृष्टीची उत्पत्ति कराविण्यासाठीं ब्रह्मदेवाला निर्माण केला, व सहार करण्यासाठीं आपलेंच एक रूप असलेला रुद्र निर्माण केला ज्ञानात्मक विष्णूनें, ब्रह्मदेव उत्पन्न होताच त्याला तें मायाहपी सूत्र घातलें, म्हणून ब्रह्मसूत्र म्हणतात यज्ञानें म्हणजे विष्णूनें घातलें म्हणून यज्ञोपवीत म्हणतात गुण (सूत्र) मय मायेचें सूत्रक म्हणून सूत्र म्हणतात ‘सूचनात् सूत्रम् इति आहु.’ (श्रुति) ती माया ब्रह्माहून भिन्न नाही म्हणूनहि तिला सूत्र म्हणतात (सूत्र नाम पर पदम्) ती सुद्धा (पर पद) परम प्राप्तव्य सच्चिदानन्दरूपिणी-ब्रह्मस्वरूपिणीच आहे

काहीं शंका- ज्ञानव्याला नऊ मुतें का व तें अखंड अशा एकाच मुताचें का ?

समाधान —अखंड एकरस ब्रह्महपी सूत्र (परपद) सर्वत्र व्याप्त आहे, सर्वांचें अधिष्ठाता आहे हें सुचविण्यासाठीं एकच अखंड सूत्रासूत्र त्या एका अखंड सूत्रापासूनच अकार उकार मकार हें गानान्न व देवन्न व त्रिगुण इत्यादि सर्व त्रैत उत्पन्न झालें हें सुचविण्यासाठीं, प्रथम त्या

यशोपवीत प्रथम ब्रह्मदेवाच्या गळ्यांत घातलें गेल्यावर त्यानीं कमल-नालातील तंतूंचें यशोपवीत तयार केलें; पुढें कापसाचीं केलीं जाऊं लागलीं.

यशोपवीतं परमं पवित्रं विभूषणं ब्राह्मणलक्षणं च ।

पद्मासनस्थेन पितामहेन उत्पादितं पंकजनालसूत्रात् ॥ (स्मृतिप्रकाश)

जानव्यावर तीन वेद तीन देव, तीन अग्नि, तीन लोक इत्यादि वास करतात. गाठीवर तीन मात्रा व नाद यासह ओंकार आणि गाठीतून बाहेर आलेल्या टोंकावर गायत्रीदेवी वास करते व म्हणूनच सविधि तयार करून सविधि धारण करून यथाविधि, यथाकाल सध्या करणाऱ्याच्या गळ्यातील जानव्याची गाठ दासविली गेली कीं भूतपिशाचें धूम पळतात !

ज्या मुलाची सव्येत ७८ वर्षेपर्यंत नेहमीं नेहमीं विषडते त्याची मुंज केली कीं ती आपोभाप सुधारतें, हें घारंवार कितीक वर्षे पाहिलें आहे. हा जो परक पडतो तो उपनयन-संस्कार, गायत्रीचा उपदेश, ज्याचा प्रभाव वर पाणिला आहे तें यशोपवीत धारण करणें, आणि सध्या करणें याच्या योगानें पडतो !

दिल्ली धर्मातील बौत्तिस्मा संस्कारानें त्या व्यक्तीच्या रक्तात पार सुधारणा होते हें एका फ्रेंच शास्त्रज्ञानें यनाच्या साक्षानें सिद्ध करून दाखविलें आहे ही माहिती 'सिद्धान्त' या हिंदी साप्ताहिकात प्रसिद्ध झाली होती तशाच प्रकारचें संशोधन निदान उपनयन संस्काराच्या बाबतीत भारतीय शास्त्रज्ञांनीं सप्रयोग का करू नये ?

मुज न झालेल्या मुलाना ज्या प्रमाणात पिशाचबाधा सहज होते तशी मुज झालेल्याना होत नाही पूर्वाजन्मीचें ऋण, हत्या, वैर यामुळें मात्र होऊ शकते.

यशोपवीत धारण प्रथम मुज्जीत केलें जातें आणि त्याच्या साक्षाने ज्या गायत्रीजपाचा अधिकार प्राप्त होतो त्या गायत्रीचा महिमा पुढील प्रकरणात थोडासा वर्णन केला आहे व त्यात पाश्चात्यांचेहि अनुभव सचित्र दिले आहेत

या प्रवरणास मुख्यतः सं र. माला प्रयातील अनेक स्मृत्यादिवचनाचा आधार येतला गेला आहे

प्रकरण ५ वे

गायत्रीचा महिमा

गायत्र्या नास्ति चाऽप्राप्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ (स्मृति)

गायत्र्या न परं जाप्यं गायत्र्या न परं तपः ।

गायत्र्या न परं ध्यानं गायत्र्या न परं हुतम् ॥ (यम स्मृति)

श्रुतिस्मृति पुराणादि अनेक ग्रंथात गायत्रीचा अपार अनंत महिमा वर्णिलेला आहे अशी एवढी स्मृति किंवा पुराण सापडणार नाही की, ज्यात गायत्रीचें वर्णन मुळीच नाही छांदोग्य, बृहदारण्य, नारायण, नृसिंह-पूर्वतापिनी, सूर्य, सावित्री, त्रिपुरातापिनी, इत्यादि अनेक उपनिषदामध्ये गायत्रीचें वर्णन आहे षड्ग पु, (स्व स्व, उ स्व), अग्नि पु, नारद पु, बृहन्नारद पु, विष्णुपु, स्कंद पु, कूर्म पु इत्यादि सर्व पुराणात न्यूनाधिक प्रमाणात आहेच देवी भागवत पुराणात तर स्कंध ११ तील बरेच अध्याय व बारावा स्कंद जवळजवळ सर्व व इतर काही स्वदात मिळून कमीतकमी २५ अध्याय गायत्री व सध्यावर्णनात खर्ची पडले आहेत !

श्रीमद्भागवत पुराणाचा आरंभ व समाप्ति 'धूमहि' शब्दानें केली असून मधेंमधें सुद्धा गायत्रीमंत्र गुपन्ना आहे, असें भागवताच्या श्रीधरी टीपेंत दाखविलें आहे

वाल्मीकी रामायण २४ ह्यार श्लोकाचें आहे याचें कारण प्रत्येक हजारान्या आरंभीच्या श्लोकाचा प्रारंभ क्रमशः गायत्री मंत्रातील २४ अक्षरांनीं केलेला आहे उदा० पहिला श्लोक 'तप स्वाध्यायनिरत० हा आहे गायत्रीचें पहिलें अक्षर त' त्याच्या आरंभी आहे दुसरे अक्षर

‘स’ दुसऱ्या हजारच्या आरम्भीच्या ‘स हत्वा राक्षसान् सर्वान्’ या श्लोकाच्या आरम्भी आहे तिसरें अक्षर ‘वि’ तिसऱ्या हजारच्या पहिल्या ‘विधामित्र स धर्मात्मा०’ या श्लोकाच्या आरम्भी आहे याप्रमाणेच माकीर्ची अक्षरें क्रमानें आहेत या राच्या पुष्कळ प्रतीत पुष्कळ श्लोक घुसडून दिलेले असल्यानें सर्व प्रतीत चरी हें सिद्ध झालें नाहीं तरी तशा प्रकारची शुद्ध प्रत उपलब्ध आहे आता काही महत्वाची वचनें पाहा—

सर्वेपा पय वेदाना गुह्योपनिषदा तथा ।

सारभूता तु गायत्री निर्गता ब्रह्मणो मुखात् ॥ (छा परि)

सर्व वेद व गुह्य उपनिषदे याचें सारसर्वस्वरूप असलेल्या गायत्री मंत्र (गायत्री) ब्रह्मदेवाच्या मुखातून बाहेर पडला

गायत्रीं चैव वेदाश्च तुलया समतोलयत् ।

वेदा एकत्र सांमा- तु गायत्री चैकत- स्मृता ॥ (कृ पु)

एकदा ब्रह्मदेवानें साग चारी वेद एका पारळ्यात घातले व तराजूच्या दुसऱ्या पारळ्यात गायत्री मंत्र घातला, तेव्हा त्याचा तोल सारखा झाला ‘रुक्मिणीनें एका तुलसीदलानें गिरिधर प्रभु शुळिला’ तसेंच हें ब्रह्मदेव स्वतःच नारदास म्हणाले कीं,

चतुर्वेदा च गायत्री पुरा चे तुलिता मया ।

चतुर्वेदान् परा गुर्वी गायत्री मोक्षदा शुभा ॥ ’

(पद्म पु ख ख ४३।१९२।९३)

पूर्वी एकदा मी एका बाजूस चारी वेद व दुसऱ्या बाजूस गायत्री घालून तोल केला तेव्हा ठरलें कीं, गायत्री त्याच्यापेक्षा अधिक (गुर्वी-वजनदार) श्रेष्ठ, शुभ व मोक्षदायक आहे, म्हणून नारदा तू गायत्रीचें जप ध्यान कर पुढें म्हटलें आहे कीं,

इमा यो वेत्ति गायत्रीं सर्वयज्ञसमन्विताम् ॥

स वेत्ति चतुरो वेदान् योगं ज्ञानं जगत्त्रयम् ॥ ’

प्रणवयुक्त तीन व्याहृतीरूपी बीजासह या गायत्रीला जो जाणतो, त्यानें चारी वेद, योग ज्ञान व त्रैलोक्य जाणलें यामुळेच यमस्मृतीच्या (आरम्भी दिलेल्या) वचनात म्हटलें आहे कीं, जप करण्यास गायत्रीसारखा

श्रेष्ठ दुसरा मंत्र नाही, गायत्रीच्या उपासनेसारखे दुसरें तप नाही, गायत्रीसारखे श्रेष्ठ दुसरें ध्यान नाही आणि हवनांत गायत्रीमंत्राच्या हवनासारखे हवन नाही गायत्रीच्या अनुष्ठानानें प्राप्त होणार नाही असें त्रैलोक्यात कांहींहि नाही. (श्लोक प्रारम्भ आहे) असा गायत्रीचा प्रभाव असता, माझणासदेसील रोज १॥ तासमुद्धा तिच्या उपासनेंत खर्च करण्याची इच्छा होत नाही! हें त्याचें, समाजाचें व राष्ट्राचें दुर्भाग्य !!

गायत्रीच्या जपानें त्रैलोक्यात काही अप्राप्य नाही असें जें एका स्मृतींत न्हटलें, त्याचा विस्तार दे भा [स्क ११ अ २४] मध्ये केला आहे, त्यातील सार पाहा १ रुषित्व, २ अमोघ वाणी, ३ त्रिकालदर्शित्व, ४ सूर्याचें सशुण सावयव दर्शन, ५ अणिमादि अष्टमहासिद्धि, ६ इच्छित देह रूप धारण करणें, ७ देवत्व, ८ मनुत्व, ९ इन्द्रपद, १० प्रजापतिपद, ११ ब्रह्मदेवपद, याची प्राप्ति मुद्धा गायत्रीच्या जपानें, तप केल्यानें होते, मग इतर पाहिजे तें मिळेल यात नवल काय ?

कदमूतफलाहार, हविष्याहार, दुग्धाहार वरून दिनकराच्या उदयापासून १४ घटिका होईपर्यंत एका पायावर निराधार, उभ्यानें व दोन्ही बाहू बर ताठ पसरलेले ठेवून गायत्री जप १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ वर्षे केल्यानें बरील ११ गोष्टी क्रमशः मिळू शकतात

गायत्रीचा जप, ध्यान होम यांनीं इतर काय काय घडू शकतें व कसें प्राप्त होतें याविषयी गायत्रीचे सक्रम प्रयोग या प्रकरणात लिहिले आहे

अष्टादशसु विद्यासु र्मीमांसाऽति गरीयसी ।

ततोऽपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च ॥

ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिर्हिंज ।

ततोऽप्युपनिषत् श्रेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥ (दे भा)

१८ विद्यामध्ये पूर्वमीमांसा श्रेष्ठ, तीपेक्षा तर्कशास्त्र, त्यापेक्षा पुराण श्रेष्ठ (अठरा पुराणें व उपपुराणें मिळून एक पुराण ग्रंथ होतो जसा 'ज्ञानकोश' नावाचा ग्रंथ एक असतो पण त्याचे पुष्कळ विभाग खड असतात तसेंच हें आहे) (याच दृष्टीनें छांदो उ मध्ये 'इतिहासपुराण, ' 'इतिहास पुराण ' असें न्हटलें आहे) पुराणापेक्षा धर्मशास्त्र-स्मृति श्रेष्ठ, त्यापेक्षा

श्रुति-वेद, आणि त्यापेक्षा उपनिषद श्रेष्ठ व त्यापेक्षा गायत्री (मंत्र) श्रेष्ठ होय, आणि म्हणूनच 'ब्रह्मादयोऽपि सध्याया ता ध्यायन्ति जपन्ति च' (दे. भा.) ब्रह्मादेवादि सर्व देवमुद्धा सध्याय तित्त्वे ध्यान जपादि करतात कारण 'गायत्री तु परं तत्त्वं गायत्री परमा गतिः' म्हणूनच

सर्वाऽमरैः श्यं ध्याता सर्वं व्याप्तं तथा जगत् ।

उत्पद्यते त्रिपदायाः पुनस्तस्या विशेष इदम् ।

गायत्री प्रकृतिर्ज्ञेया ओंकारः पुरुषः स्मृतः ।

एतयोरेव संयोगात् जगत् सर्वं प्रवर्तते ॥

इत्यादि पुष्कळ महिमा वृह पारा. (अ ३) मध्ये वर्णिला आहे वेदमुद्धा तित्त्वी उपासना करतात हे पूर्वीच सांगितले आहे तिन्ही पादाच्या उपासनेच हे अत्यल्प महत्त्व सांगितले गायत्रीच्या एक एक पादाचा महिमा वृह उ मध्ये वर्णिला आहे (५।१४।१-३)

भूमि अन्तरिक्ष द्यौ (दिव्यी) ही आठ अक्षरें आहेत, तशीच गायत्रीच्या प्रथम पादात आहेत (वरेण्यम् = 'वरेणियम्' समजावयाचे) याप्रमाणे गायत्रीचा पहिला पाद त्रिलोकीस्वरूप आहे जो या पहिल्या पादाची उपासना करतो तो पृथ्वी, अन्तरिक्ष आणि स्वर्ग (भू भुव स्व) या तिन्ही लोकाना जिंकतो, 'क्वच यजूषि सामानि' अशी वेदज्ञांची आठ अक्षरें आहेत गायत्रीच्या दुसऱ्या पादात अशीच आठ अक्षरें आहेत, तिन्ही वेद हा गायत्रीचा दुसरा पाद आहे या दुसऱ्या पादाची जो उपासना करतो त्याला तिन्ही वेदाचे संपूर्ण पळ मिळते, 'प्राण अपान ध्यान' (वियान) ही आठ अक्षरें आहेत गायत्रीच्या तिसऱ्या पादातहि आठ अक्षरें आहेत गायत्रीच्या तिसऱ्या पादाची जो उपासना करतो, तो प्राणापानध्यानमय असलेल्यास म्हणजे सर्व प्राणिमात्रास जिंकतो गायत्रीचा तिसरा पाद प्राणापानध्यानस्वरूप आहे 'परो रजसे सावदोम्' या गायत्रीच्या चतुर्थ पादाचाहि असाच महिमा पुढे वर्णिला आहे तो रजतमोऽतीत दर्शनीय पद ब्रह्मरूप आहे तोच तुरीयस्वरूप परमात्मा सूर्यादिरूप होऊन सर्वांस प्रकाश, उष्णता, प्रेरणा वगैरे देतो

गायत्रीच्या तुरीय पादाची जो उपासना करतो तोहि अग्निरूप इत्यादींनी सर्वांवर आपला प्रभाव, प्रकाश, तेज पाडतो (त्रिपदेच्या जपाच्या १/८

जप याचा करावा असे अनुमवास आले आहे की, चतुर्थ पादाचा मुळीच जप न करतां जे केवळ त्रिपदेचाच करतात. त्याच्यापेक्षां त्रिपदेचा करून त्याच्या १।८ चतुर्थ पादाचा जप करणारांचा प्रभाव जास्त पडतो. तुरीय चैतन्यरूपी गायत्री सर्व प्राण्याच्या हृदयात स्वयज्योति (स्वयप्रकाश) प्रत्यक्षचैतन्य (प्रत्यगात्मा) रूपाने राहिली आहे जे ब्राह्मण अर्थ जाणून भावनापूर्ण हृदयाने गायत्रीची उपासना करतात त्यांनी कोणताहि प्रतिग्रह घेतला तर त्यास दोष लागणार नाही, इत्यादि बरेच वर्णन पुढे ५ व ६ या मंत्रात आहे येथे अधिक विस्तार नको लक्षात ठेवावे की, कोणताहि प्रतिग्रह बाधक न होण्यास उपनयन झाल्यापासून सध्यालोष एकदाहि झालेला नाहीच चालणार, पण मुख्यकाल मुद्दा एकदाहि चुकलेला असता नये, शिवाय सदाचार व नीतिपालन चांगले असले पाहिजे याविषयी पुष्कळ उदाहरणे आहेत, पण विस्तारमयास्तव देणे इष्ट नाही

गायत्रीची सर्वव्यापकता, ब्रह्मस्वरूपता, पापविनाशक प्रभाव, आधि-व्याधिनिवारक सामर्थ्य, भोगमोक्षदायक शक्ति, इत्यादींचे हुसन्त्या अनेक उपनिषदात, स्मृतीत, पुराणात व इतर ग्रंथात पुष्कळ वर्णन आहे पार कशाला, धनुर्वेदात वर्णिलेले अस्त्रविद्येचे मंत्रमुद्दा मुख्यत गायत्रीमंत्राचेच बनलेले आहेत

इतर कोणत्याहि वेदमंत्रांचे अनुष्ठान सिद्ध होण्याची पात्रता येण्यास, गायत्रीची नित्य उपासना करणाराने मुद्दा, प्रायश्चित्तादि विधीपूर्वक गायत्रीचे २४ लक्षांचे एक तरी पुरश्चरण सविधि केलेले पाहिजे नंतर वेदमंत्राचे किंवा धनुर्वेदोक्त अस्त्रमंत्राचे पुरश्चरण केले तर त्याची सिद्धि होण्याची शक्यता असते, तथापि या कलिकालात ते अशक्य झाले आहे ज्या अस्त्रमंत्राचे अनुष्ठान करणे असेल तो मंत्र ज्याचा सिद्ध झाला आहे असा उपदेश करणारा गुरु लागतो, परंतु ती परंपरा लुप्त झाली आहे एक अगदी दहा वीस वर्षांपूर्वीचे उदाहरण देऊन काही अस्त्राचे मंत्र नमुन्यासाठी घेणून देऊ

उत्तर हिंदुस्थानात एक सवाई सिद्धेश्वर ब्रह्मचारी नावाचे ब्राह्मण होते, (ते आज असतीलहि कदाचित) त्यांनी मंत्रानुष्ठानाने इतकी सिद्धि

मिळविली होती कीं ते एकटे होते तरी, २०१२५ माणसाच्या पालन-पोषणास लागणारे द्रव्य, इतर काहीं उपयोग न करता, त्यास प्राप्त होत असे ते कोणाकडून काहींहि घेत नसत व परात्रहि घेत नसत सनातन वैदिक धर्मावर होत असलेले परधर्मीयांचे आक्रमण व हिंदुस्थान देशाचे पारतन्त्र्य, पाशुपतास्त्र सिद्ध करून नष्ट करणे हा त्याचा हेतु होता, पण ३६ वर्षे अनुष्ठान करून मुदा त्यास ते साधले नाही त्याची ती तळमळ मरणक्षणापर्यंत टिकली तर कोणत्यातरी क्षणात त्यास पाशुपतास्त्र सिद्ध झाले, यात मात शका नाही ते अनुष्ठान करीत असल्याची माहिती १९३८ मध्ये अजमीर येथे जाणे झाले असता समजली होती

ब्रह्मास्त्रमंत्र-गायत्रामंत्र उलटा म्हटला कीं तोच ब्रह्मास्त्र मंत्र होतो पण त्याला काहीं बीजे लावावी लागतात त्याचे अनुष्ठान एक निखर्व करावे लागते प्रयोग करताना 'ॐ पशु' हु पद् अमुक शत्रु (शत्रून्) हन हन हु पद् ' असे म्हणावे लागते

ब्रह्मदण्ड-वशिष्ठाच्या ज्या ब्रह्मदंडाने विश्वामित्रासारख्यास 'धिग् बल क्षत्रिय बल ब्रह्मतेजो बल बलम् । एकेन ब्रह्मदण्डेन हत मे क्षत्रिय बलम् ' असे म्हणावयास लावले, तो ब्रह्मदण्ड म्हणजे ब्रह्मदण्ड नावाचे अस्त्र होय त्याचा मंत्र 'ओ प्रचोदयान्नो यो धियो धीमहि देवत्य भर्गो यरेण्य सवितु तत् ' हा आहे

अग्न्यस्त्र, नारायणास्त्र इत्यादि अस्त्रांचे मंत्र गायत्रीमंत्रातील शब्दांच्या विविध क्रमानेच तयार झालेले आहेत जो मृत संजीवनी मन्त्र पक्त शुक्राचार्यानाच सिद्ध होता, तो 'ज्यक् यजामहे ' मंत्राच्या चार चरणांच्या मधेमधे गायत्रीचे तीन चरण घातल्याने होतो

बलातिबलाविद्या मंत्र-याने क्षुधादिकांचे पूर्ण निरसन होऊ शकते व अपार तेज, बल, जोज इत्यादींची प्राप्ति होते ही विद्या विश्वामित्राकडून श्रीरामलक्ष्मणास मिळाली होती या मंत्रात गायत्री मंत्रातील सर्व पदे मधे मधे वापरलेली आहेत हा मंत्र सावित्री-उपनिषदांत आहे. कलिमालात अन्नविद्येतील मंत्र सिद्ध होणे जरी अशक्य असले तरी हा मंत्र सिद्ध होऊ शकतो अशी तारी वाटते पण त्यापूर्वी १० चांद्रायणे व ४९ दिवस पिण्याकथत करून एक गायत्रीपुरश्चरण (२४ लक्षांचे) केले पाहिजे.

त्या मंत्राचें एक पुरश्चरण एक मंडळ दिवसांचें (मंडळ = ४९) रोज जप १०८. चार पुरश्चरणें शुद्धमुखानें मंत्र श्रवण करून केली पाहिजेत; गुरु उत्तम अधिकारी पाहिजे. घारेकृत पुरश्चरण पद्धतींत घर दिलेल्या ब्रह्मास्त्र मंत्राच्या अती आणखी बराच माग आहे.

असा अपार, कल्पनातीत सामर्थ्यसंपन्न मंत्र गायत्री मंत्राशिवाय दुसरा एकहि नाही; पण तक्षांत ठेवायें की त्या अस्त्राचा उपयोग करणारे महा धनुर्धर क्षत्रिय महावीर, रणागणांत सुद्धा अगदी योग्य काळी, संक्षिप्त प्रकारें सध्या करीत असत. रात्रंदिवस सुद्धा चालू असता सुद्धा संध्यालोप किंवा काळलोप करीत नव्हते. अस्त्रप्रयोग करण्यापूर्वी रणागणांत सुद्धा आचमन करीत असत, इत्यादि महाभारताभ्यासूंना माहीत असेलच.

शंका- गायत्रीचा जप न करता तुमच्या मंत्रार्थाचें मातृभाषेंत चिंतन केलें तर काय बिघडेल ?

समाधान- मागें दिलेल्या ब्रह्मदंड मंत्रात गायत्री मंत्रातील सगळे शब्द, पदे आहेत; एक सुद्धा जास्त नाही; अर्थहि तोच आहे, मग परिणाम अगदी निराळा का ! शब्द तेच असून पदाचा क्रम बदलला; तीं सर्व पदे ब्रह्मदेवाच्या मुखातूनच निघालेली आहेत; तरी सुद्धा जर विपरीत परिणाम होतो, तर मग आम्ही पामर मानवांनी वापरलेल्या मातृभाषेंतील शब्दांनी तेंच पळ कसे मिळेल ?

त्रिविध प्रकारें मंत्रपरिणाम- काहीं मंत्राचें कार्य त्यातील शब्दाच्या ध्वनीने, काहींचें अर्थानें व काहींचें मंत्रदेवतेच्या प्रसादानें होतें, तर काहींचें यातील दोन किंवा तीनांच्या संयोगानें होतें. काहीं मंत्र तर असे आहेत की त्याचा काहीं अर्थच होत नाही. त्याचें कार्य केवळ ध्वनीने घडतें. शावर मंत्र केवळ ध्वनीने कार्य करणारे आहेत. म्हणूनच तुलसीरामायणात म्हटलें आहे की,

‘ अनमिल आखर अर्थ न, जापू ।

प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥ ’

शावर मंत्रातील अक्षरात, शब्दात, काहीं ताल्लमेळ नाही, अर्थ नाही; फक्त जप, उच्चार ! पण प्रभाव मात्र प्रगट दिसतो; कारण त्या मंत्राची निर्मिति ‘ हर-गिरिजा ’ यांनी केली आहे.

कलि बिलोकि जगद्वित हरगिरिजा ।

सावर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा ॥

कलियुगातील माणसाची दुर्दशा पाहून त्याच्या हितासाठी हरगिरिजा यांनी गावर मंत्राचा समूह निर्माण केला त्यास शाबरी विद्या म्हणतात तेवढ्यासाठी शम्भरपार्वती यांनी शबर (भिल्ल), शबरी (भिल्लीण) यांचे रूप घेतले होते शबरापासून झालेले ते शबर हे मंत्र विशेषत भिल्ल, कोळी ठाकुर, कातकरी, बारली वगैरे वनात राहणाऱ्या लोकात अद्यापहि प्रचलित आहेत व प्रभावी आहेत, पण ते लोक तेवढ्यासाठी अनेक कठीण नियमांचे पालन करतात महेशाचा, त्या मंत्राच्या ऋषींचा प्रताप व त्या शब्दाचा ध्वनि यांनी त्या मंत्राचे पळ मिळते भूतपिशाचबाधा, सर्पदंश, दृष्टिक दंश, रोग इत्यादि विविध पीडा निवारण करणारे विविध मंत्र त्यात आहेत मानसिक जपातील ध्वनि सुद्धा कार्य करतो मंत्र कोणत्याहि प्रकारे कार्य करणारा असला तरी मंत्रनिर्मात्या ऋषींचा प्रभाव त्याच्या पाठीशी असतोच, म्हणूनच मंत्राचा उपयोग करण्यापूर्वी त्याच्या ऋषींच्या नावाचा उच्चार करायला लागतो राम, कृष्ण दत्त, शिव इत्यादींच्या नाम-मंत्राचे सुद्धा ऋषि, छंद व देवता याचे उल्लेख, मंत्रवर्णनात उपनिषदात सुद्धा आहेत, न्यासहि आहेत

गायत्री मंत्राचा प्रभाव ध्वनि, देवता व अर्थानुसंधान यापैकी एक किंवा तिन्ही प्रकारांनी पडतो अस्त्रविद्येतील गायत्री मंत्रात ध्वनि व देवताप्रसाद यांनी कार्य घडते, म्हणूनच त्या देवतेचे अस्त्र असेल त्या देवतेच्या कृपेशिवाय तो मंत्र फलदायी होत नाही, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, ब्रह्मदेवाच्या कृपेनेच सिद्ध होतात पाशुपतास्त्र पशुपति शंकराच्या कृपेने सिद्ध होते म्हणूनच द्रोणाचार्याकडून मंत्र मिळालेला असताहि भिल्लरूपात असलेल्या पशुपति शंकराशी अनुनाला सुद्ध करावे लागले असेच इतर अस्त्रमंत्रांचे आहे

पाश्चात्यांचे अनुभव-काही तिरस्ती पाश्चात्यांनी गायत्रीमंत्र व इतर अनेक वेदमंत्र यांचे अनुभव प्रयोगांनी घेतलेले वर्णन केले आहेत अशा व्यक्तीत पिओगॉफिन्स सोसायटीतील डॉ. जेनी वेझंट व विशप लेट विटर यांची नावे उल्लेखनीय आहेत. आणि त्यात चार्ल्स रेझीटर यांचे

नांव विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यांना काही मंत्रांचे जे परिणाम अतींद्रिय ज्ञानाने दिले ते त्यांनी 'ए टेंपल थॉट फॉर्म' या लेखात सचित्र वर्णन केले आहेत.

The Chakras (पट्टचक्रदर्शन) हाहि त्याचा एक सुंदर अनुभविक ग्रंथ आहे. व त्यात चक्राची माहिती व कुटिलिनी जागृति याविषयी मार्गदर्शक चागली माहिती आहे; घोष्याच्या सूचना म्हणजे निषेधहि वर्णिले आहेत. सुशिक्षित म्हटला जाणारा बराचसा ब्राह्मणसमाज परप्रत्ययनेयबुद्धि झाला आहे व तो मॅक्समूलर व त्याचे अनुयायी अशा पाश्चात्य पंडितांनी हेतुपूर्वक केलेल्या बुद्धिभेदाचा परिणाम आहे. श्रुति-स्मृति इतिहासपुराणावरील त्याचा विश्वास उडाला आहे. जेव्हा हिंदु-शास्त्रात सांगितलेल्या एकाद्या सिध्दान्तावर पाश्चात्य पंडितांच्या मान्यतेचा शिक्का बसून ते पारंगत इंग्ले येते, तेव्हा निदान वाणीने तरी मान्य करण्याची प्रवृत्ति होते. (पर) परकीयांच्या (प्रत्यय) प्रत्ययाने-अनुभवाने (नेय) वळविली जाणारी ज्याची बुद्धि असते ते पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि. अशासाठी व गायत्रीमंत्राचा प्रभाव अद्वाबन्तास कळावा म्हणून हा खटाटोप व विस्तार करून गायत्रीमंत्रोच्चारविषयाचे त्याचे अनुभव याचे लागत आहेत; पण हेंहि दिसून आले आहे की त्या सादेवानी काही वावर्तीत प्रयोग करून पाहिले नसावेत.

एका माणसाने किंवा अनेकांनी एकाच येळीं गायत्री मंत्र म्हणाचा व अदृश्य सृष्टीत होणारे त्याचे परिणाम लेडबीटर यांनी पाहावे, असे प्रयोग त्यांनी केले अदृश्य सृष्टीत होणाऱ्या घडामोडी पाहण्याइतकी अतींद्रिय-शक्ति त्यांच्या ठिकाणी होती 'सनातनी' म्हणविणाऱ्या वाचकांनी साशंक होऊन कांन टक्कारण्याची आवश्यकता नाहीं. अतींद्रिय दृष्टीन प्योतिषशास्त्राचे सखोल व अपूर्व ज्ञान प्राप्त झालेले, रॅफेल, चार्ल्स, ॲलनलिओ इत्यादि द्रष्टे त्याच्यात सुद्धा होते; आणि विचारप्रक्षेप, (थॉट ट्रॅन्स्मिशन) शेंबडों मैलावरून करणारे पुरुषहि पाश्चात्यात होते, आजहि असतील !

लेडबीटर यांना मुख्यत असे आढळले की, गायत्री मंत्र हा प्यनीचा मंत्र नसून अर्पाने परिणाम करणारा मंत्र आहे; पण हे म्हणणे अर्घसत्य

आहे हे प्रयोगांनीं अनेकवार ठिड झाले आहे; अर्थ न समजतां, अर्थाकडे लक्ष न देतां, गायत्री उच्चारल्यास जो परिणाम होतो तो निराळ्या प्रकारचा असतो इतकेंच. प्रत्यक्ष मिळालेल्या अनुभवापैकी एकच छोटेंसे उदाहरण पुढें दिलें आहे.

सातारा जिल्ह्यांतील एका M. B. B. S. डॉक्टरांच्या मुलाची मुंज, हा लेखक तेथें असतां ठरली. ते डॉक्टर, त्यांची पत्नी, पुत्र व कन्या चांगल्या संस्कारी व्यक्ति आहेत. गायत्रीमंत्रोपदेशकानें १२ हजार गायत्री जप आधीं करावा लागतो, तो त्यांच्याकडून करविला गेला होता. सर्व विधि अगदीं यथाशास्त्र, यथाविधि करविले गेले. मंत्रोपदेश कसा करावयाचा, मंत्र मुक्त असल्यास उपदेशसमयीं जाणत कसा करावयाचा यगैरे सर्व यथामंत्रशास्त्र डॉक्टरास सांगितलें गेलें होतें. उपदेशकाळीं तेथें आशुब्राह्मण तिसरी व्यक्ति असें नवे म्हणून असलेल्यांस मुक्तीनें कसें दूर घालवावे यगैरे सर्व सांगितलें होतें. 'गर्भाष्टमे यवे' मुंज उत्तम मुहूर्तावर लागली होती, उपदेशकालहि ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या चांगला ठरविला होता. त्या डॉक्टरांस गायत्री मंत्राचा अर्थ माहीत नव्हता; ते दत्तोपासक आहेत. तो मुलगा मुंजीपूर्वीं बरेच महिने घरींच स्वतंत्र ठिकाणीं हनुमंताच्या मूर्तीची पूजा व 'हनुमान' या नावाचा जप करीत असे. मंत्रोपदेश करण्यापूर्वीं वपन केलेल्या मस्तकावर उजवा हात ठेवून त्या मंत्राचा दहा वेळां तरी मनांत जप करावयाचा असतो. पण या गोष्टी कोणास बहुधा माहीत नाहींत. डॉक्टरांनीं ठरलेल्या मुहूर्तावर मुलाच्या मस्तकावर हात ठेवून यथाविधि सर्व केलें; तोंच त्या बट्टला अंतःचक्षुसमोर पंचमुखी देवी दिसली. त्यानें गायत्रीचें चित्र कधीं पाहिलें नव्हतें. तो सर्व विधी उरकल्यावर, तो बद्ध त्वरेनें आईजवळ गेला व तिला विचारलें कीं, 'आई, हातांत चाबूक असलेली पांच मुखांची देवी कोण?' ती म्हणाली 'मला नाहीं ठाऊक, माडीवर जाऊन त्यामींना विचार.' तो तडक आला व नमस्कार करून त्यानें विचारलें. तें ऐकतांच या स्वामीला बोलवेंना ! नेत्र बाहूं लागले ! (हें लिहीत असताहि तसेंच होत आहे). कसेंतरी सांवरून त्यास सांगितलें, गेलें कीं, 'बाळ ! ती गायत्री देवी बरं !' नंतर लगेच त्यास 'मुक्ताविह्वम०' हा गायत्रीच्या ध्यानाचा श्लोक सार्थ शिकविला. हा गायत्रीध्यानाचा श्लोक

संध्येच्या वेळीं म्हणणाऱ्या ब्राह्मणास विचारलेंतर 'कदा' म्हणजे चाबूक हें त्यास माहीत नाहीं असेंच बहुधा दिसेल; व कदाचित हेंहि दिसेल कीं, गायत्रीच्या तशा चित्राचें रोज पूजन करणारास, किंवा गायत्रीमंदिरातील देवीचें अनेक वेळा दर्शन घेतलेल्यास मुद्दां हें माहीत नसेल कीं गायत्रीच्या एका हातात चाबूक आहे। यावरून अनुमानें काढणें तीं वाचकांनीं काढावीं. हे प्रयोग मुद्दाम करून पाहावे। त्या सात वर्षांच्या बटूला गायत्री देवीचें जें दर्शन झालें तें अर्थानुसंधानाचा किंवा ध्वनीचा परिणाम म्हणता येत नाहीं, तो केवळ गायत्री देवीच्या कृपेचा परिणाम होय. लेडबीटर यांनीं गायत्रीच्या प्रसादानें येणाऱ्या अनुमवासाठीं प्रयोग करविले नसावेत, किंवा ज्यांनीं प्रयोग केले त्या गुरुशिष्य व्यक्ति कृपापात्र नसाव्यात असें म्हणावें लागतें. इतकें मात्र खरें कीं, कौमार्यांत जसे सहज अनुभव येतात तसें तारुण्यात किंवा बार्धक्यात फारच थोड्या प्रमाणात येतात. म्हणूनच कौमारे आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह (भाग.) असें म्हटलें आहे.

ओंकाराविषयी त्यांचा अनुभव-

लेडबीटर म्हणतात, ॐ हा ध्वनि आहे. त्याचें कार्य ध्वनीनें होतें, त्याच्या उच्चाराच्या अनेक पद्धति आहेत (कोणत्या तें त्यांनीं दिलें नाहीं; पण येथें पुढें सांगितलें आहे). ज्या पद्धतीनें तो उच्चारवा त्या ध्वनी-प्रमाणें कार्य घडतें; मनुष्याच्या सूक्ष्म देहातील कण शिस्तीत येतात; ते वैवदशाही सोडून देतात, व मंत्रशक्ति त्या माणसाच्या देहात प्रवेश करण्यास अनुकूलता उत्पन्न होते, हे त्याच्या म्हणण्याचें सार आहे. हे त्याचे अनुभव अर्धसत्यासारखे आहेत. नुसत्या सूक्ष्मदेहातील सूक्ष्मद्रव्येच नव्हेत तर स्थूलदेहातील, रोम, त्वचा, रसवाहिन्या, रक्तवाहिन्या, स्नायू, शिरा, फार महत्त्वाच्या विविध ग्रंथि, इत्यादींवर मुद्दा प्रणवाच्या उच्चारानें हित-कारक परिणाम घडतात

ध्वनीनेंच स्थूल देहावर घडणाऱ्या परिणामाचा अनुभव येण्यास जसा प्रणवाचा उच्चार केला पाहिजे तसा करणारे त्यास कोणी भेटले नसावेत व स्वतःहि त्यास तसा उच्चार करता येत नव्हता हें यावरून ठरतें; कारण त्या उच्चाराचे परिणाम उच्चार करणारालाहि सहज कळतात.

स्वामी रामतीर्थानीं प्रणवाचा दीर्घ उच्चार केला कीं, श्रोत्याच्या अगावर निदान शहारे तरी येत असत, रोमाच उभे राहात असत तसा दीर्घ-काळ घटानिनादवत् उच्चार करणारी काहीं मडळी आजहि महाराष्ट्रात आहेत प्रणवाचे अनेक अर्थ पुढें एका प्रकरणात दिले आहेत, त्यातील 'उच्चार्यमाणः एव प्राणान् ऊर्ध्वं उत्क्रामयति' हा एक आहे. केवळ उच्चार केल्याबरोबर प्राणापानादि सर्व प्राणाना वर (हृदयाकडे, मेंदूकडे) जाण्यास ऊर्ध्वगति देतो' म्हणून प्रणव म्हणतात अशा प्रणवाच्या उच्चारानें इद्रियाची बाहेरची धाव थांबते व तीं अन्तर्मुख होऊ लागतात, म्हणजे प्रत्याहार आपोआप होऊ लागतो दशप्राणाची गणना लिंगदेहात-सूक्ष्मदेहात केलेली असली तरी त्याचें कार्य स्थूल देहावर घडतेंच चलन चलन, प्रसरण, आकुचन इत्यादि, उचकी, जाभई, ठेकर, शिक इत्यादि गोष्टी प्राणाचींच कार्ये आहेत प्रणवोच्चारानें प्रत्याहार साधतो, म्हणूनच 'म नी मधे 'सर्वेन्द्रियाणि संयम्य मनो हृदि निरुध्यच' यगैरे कसे-कशानें साधावें हें पुढल्याच श्लोकारांनीं 'ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्' (ओं या एकाक्षर ब्रह्माचा उच्चार करीत) या शब्दांनीं स्पष्ट सांगितलें आहे त्यापुढें 'माम् अनुस्मरन्' माझें स्मरण करीत असें जें सांगितलें तें स्मरण चिंतन त्या प्रणवाच्या अर्थाच्या अनुसंधानानेंच करावयाचें असतें

प्रणवाच्या अर्थाच्या विवेचनानें अनेक उपनिषदें भरलीं आहेत प्रणवाच्या मंत्राच्या शानानें सुद्धा कमश काय फळ मिळतें याचें प्रथम मादुक्क्योपनिषदात आणि पुढील अनेक उपनिषदांत वर्णन आहे, केवळ प्रणवार्याचें चिंतन केल्यानें सुद्धा आत्मज्ञान व मोक्ष प्राप्त होतो असें अनेक उपनिषदादि प्रथात सांगितलें आहे व तो नुस्त्या अर्थवाद नसून सत्य सिद्धांत आहे लेहवीटरना पक्त त्याच्या ध्वनीचा व तोहि अर्धवट अनुभव आला, पण जो अनुभव त्यांना आला तो असत्य नाही प्रणवाच्या परिणामाविषयी आणखी पुष्कळ सांगण्यासारखें असलें तरी येथें त्याची आवश्यकता नाही प्रणवानंतर तीन किंवा सात व्याहृति (काहीं वेळा) गायत्रीपूर्वी उच्चारल्या लागतात, त्याविषयी व गायत्रीविषयी त्याचे अनुभव देऊन प्रणवाच्या उच्चाराचे प्रकार सांगणें बरें.

At each repetition of गायत्री a great shaft of light which immediately pours down upon and into the reciter, comes as though from the Physical Sun, in whatever direction that Sun may happen to be, even below horizon, for then the shaft comes up at once through the Earth ' (see Fig 1)

The shaft is white just slightly tinged with gold, but when it has filled the soul of the reciter, he promptly shoots it from him again in seven great rays, cones of light, having the colours of spectrum. It is as though the singer acts as a prism.

All these rays, cones of light, which radiate from the reciter have the diameter of his aura as their base.

They do not radiate in a circle in all directions but in a semicircle in the direction which the reciter is facing.

Further more these rays have a curious appearance of solidifying as they grow narrower, until they end in a point of blinding light.

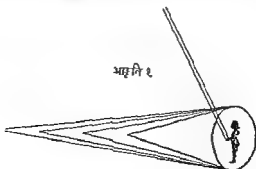
And a still more curious phenomenon is that, these points act as though they were living, if a man happens to come in the way of one of them, that point curves with rapidity and touches his heart and his brain causing them to glow momentarily in response. Each ray appears to be able to produce this result on an indefinite number of people in succession (see Fig 2)

तीन व्याहृती-ते म्हणतात-प्रणवानंतर तीन लोकांच्या नावाचा उच्चार करावयाचा असतो. मूलोक ही पृथ्वी, भुवलोक म्हणजे या पृथ्वी-भोवती असलेल्या वायूच्या आवरणासारखे पण त्याहून पार विरळ द्रव्याचे आवरण आहे ते स्वलोक म्हणजे स्वर्गलोक, हे भुवलोकापेक्षाही अधिक विरल अशा द्रव्याचे आवरण आहे ते तिन्ही लोकावर गायत्रीचा

परिणाम घडाययाचा असतो, म्हणून प्रणवानंतर या तीन लोकांचा नामनिर्देश करावयाचा असतो

त्याच्या म्हणण्यावर शका अशी येते की, त्याचा नामनिर्देश न केला तर त्यावर गायत्रीचा परिणाम होईल की नाही? होणार नसेल तर का? सार इतकेंच की या तीन व्याहृतींचं होणारं परिणाम त्यास दिसले नाहीत, पण काही तरी सांगणं क्रमप्राप्त झाल्याने केवळ तर्काने सांगितलं सातव्या-हृतीच्या उच्चाराने दिसलेले परिणाम त्यांनी सचित्र वर्णिलेले पूर्वीच सचित्र दाखविले आहे त्यांनी याच्या अप्यात्मपर अर्थाचाहि उल्लेख केलेला नाही भू = सत्, भुव = चित्, व स्व = आनंद हे अर्थ श्रीमदाचार्यांनी घ इतर भाष्यकारांनी स्पष्ट सांगितले आहेत आणखी अर्थ आहेत ते प्रणवार्थानंतर ह्याच प्रकरणात दिले आहेत

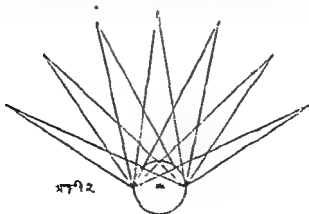
गायत्रीचें कार्य काय व कसे घडतें याविषयी ते म्हणतात की - 'ज्याला चांगलें संस्कृत येत नसेल त्यानें अर्थाकडे लक्ष ठेवून निष्ठेनें ते शब्द उच्चारले पाहिजेत त्याप्रमाणें शब्द उच्चारले गेले कीं सूर्यापासून एक तेजाची शलाका-प्रवाहधारा त्या उच्चार करणाराकडे प्रत्येक मंत्रोच्चारावरोंवर येते, व त्याच्या अतः प्रवेश करून, हृदय व मेंदू यास व्यापून भरून टाकते (छपराच्या किंवा मितीच्या) एकाचा भोकातून, छिद्रातून सूर्यप्रकाशाची तिरीप-शलाका जशी सरळ घरात येते तशी सरळ येते उज्ज्वल, शुभ्र पण सोनेरी छटा तिची असते मग म्हणण्याच्या वेळीं सूर्य क्षितिजाखाली गेलेला, कोठेंहि असला तरी ती

तेजोरेषा, शलाका, सूर्य जिये असेल तिथून सूर्यादन निघून पृथ्वीच्या पोटादन वर येऊन उच्चार करणाऱ्याच्या तेजोवलयपर्यंत सरळ रेषेत येते. (चित्र १ पहा) चित्रातील माणसाच्या भोंवतीं जो परीघ दिसतो ते त्याच्याभोंवतीं असलेले तेजोवलय आहे ते मनुष्याच्या अधिकारानुसार लहान मोठे असते. जी दुहेरी रेषा दिसते ती सूर्यादन आलेली तेजोरेषा होय

अंतरांत शिरलेले तेज थोड्याच वेळात बाहेर पडते बाहेर पडताना त्या माणसाच्या समोरच्या बाजूने, त्याच्या तेजोवलयानून, शक्तीच्या आवृत्ती-सारख्या किंवा वेवड्याच्या पातीसारख्या सात प्रवाहानीं बाहेर पडते. त्याचा वर्ण इद्रधनुष्यासारखा किंवा काचेच्या लोलकादन बाहेर पडणाऱ्या सात रंगाच्या सारखा असतो असे गृहस्थास चालेल. ते सात प्रवाह मूळा-कडे रुंद असून हळुहळू निमुळते होत जातात व शेवटीं एक अगदी सूक्ष्म टोक येते. हे टोक इतके वस्पनातीत तेजस्वी असते की डोळे दिपतात.

त्या प्रवाहांचे विशेष आश्चर्य म्हणजे ते सजीव व्याळासारखे असतात व त्याच्या टोकाच्या आसपास पुढेमागे कोणी मनुष्य असला किंवा गेला तर त्याच्याकडे वाजूला ते टोक वळते किंवा पुढे मागेहि सरते व त्याच्या छेदयात, मेंदूत शिस्न त्यास भासून टाकते

अनेक माणसे त्या सात प्रवाहाच्या कथेत असल्यास त्या सर्वांवर त्याचा परिणाम होतो मात्र सगळे प्रवाह सर्वांवर परिणाम करीत नाहीत ज्या प्रवाहाच्या कथेत जे असतील त्याच्यावरच त्याचे कार्य घडते

अनेकांनी एकाच वेळी गायत्रीचा उच्चार केला तर प्रत्येकाकडे निराळी तेजशलाका येत नाही, पण जास्त रुद प्रवाह त्याच्याकडे येतो व त्या सर्वांवर पूर्वीसारखाच परिणाम करतो बाहेर पडताना प्रत्येकातून सात प्रवाह बाहेर न पडता त्या मळळीतून सातच (सत्तरगाचे) प्रवाह पूर्वीसारखे पण मोठ्या आकाराचे बाहेर पडतात व त्याच्या कथेत येणारां-वर पूर्वीसारखेच परिणाम करतात (चित्र २ पहावे)

याप्रमाणे गायत्रीमंत्र अनुप्याच्या (मानवतेच्या) उजव्याला साद्य करतो, जप करणाराच्या बुद्धीत प्रेरणा, स्फूर्ति, भावना इत्यादींना उत्तेजन मिळते आणि त्याच्याजवळ असणारानाहि उत्तेजन मिळते या मंत्राने माणसाच्या मौखतालचे वातावरणच भारले जाते, उच्च प्रकारचे बनते हे त्याच्या लेडबीटरच्या-अनुभवाचे सार आहे

सूर्यविव म्हणजेच सविता-सवितृ देव नव्हे, सूर्यबिंबातर्गत ब्रह्म म्हणजे सविता, हे जसे ऋतिस्मृति पुराणे व भाष्ये इत्यादींत सांगितले आहे तसेच पण थोड्या निराळ्या प्रकारे लेडबीटरने सांगितले आहे

लेडबीटर याचे उपकार-हे थोडेसे महत्कार्य करून त्यांनी वैदिक सनातन धर्मावर व धर्मीयांवर मोठे उपकारच केले आहेत त्याच्या सशो धनाने जरी न्यूनता असली तरी ते विचारवतात व स्वहिताकाक्षी लोकांस कार्यप्रवण करण्यास पुष्कळ उपयोगी पडेल यात शका नाही मायासाह्याने जीवाने केलेले कार्य केव्हाहि परिपूर्ण किंवा निर्दोष होणे शक्यच नाही स्वयंपरिपूर्ण व पूर्णनिर्दोष असे पक्ष 'ब्रह्म' परमात्मा, परमेश्वरच, बाकी सर्व 'गुणदोषमय जगत्' भारतातील ब्राह्मणात कोणीच अतींद्रिय दृष्टि-संपन्न नसेल असे नाही, त्यांनी असले प्रयोग का करू नयेत? लेडबीटर सारख्या परदेशीय, परधर्मीयांच्या वचनावर असल्या बाबतीत लोक जेवढा विश्वास ठेवतील तेवढा स्वदेशीय, स्वधर्मीयांवर ठेवणार नाहीत हे खरे असले तरी थोडे लोक तरी ठेवतीलच ।

लेडवीटरनीं अतींद्रिय शक्तीनें काहीं अशीं ऋषींच्या सारखेंच कार्य केलें आहे या साहेबांनीं जें सांगितलें तेंच ऋषींनीं स्मृतिकारानीं सांगून ठेवलें असतें तर त्याच्या वचनावर विश्वास ठेवला गेला नसता

‘अग्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते ।’

अग्नीत यथाविधि दिलेली आहुति आदित्यमंडलात पोचते हें व असें आणखी पुष्कळ ऋषींनीं सांगितलेलें आहे, पण कोण ठेवतात खरा विश्वास

अनुभव— आचारसपन्न व नीतिसपन्न राहून श्रद्धेनें जे गायत्रीची उपासना घरीं करतात किंवा वरू लागतात, त्यांच्या सगतीत येणारे व त्यांच्या घरीं काहीं दिवस राहणारे, यांच्यावर पार चांगला परिणाम होतो, व तेहि पुढें हळुहळू गायत्री जप सध्या वगैरे करू लागतात, याचे अनुभव अनेक वर्षे, अनेक ठिकाणीं घेतले आहेत त्यावरून हें निश्चित ठरतें कीं, लेडवीटरनीं जें लिहिलें आहे तें कपोलकल्पित, कादंबरी नाही, तें अनुभूत सत्य आहे

‘न धिय प्रचोदयात्’ (प्रचोदयति) हें वरें घडतें हें आता निराळें सांगण्याची आवश्यकता नाही

प्रणवाच्या उच्चाराने प्रभार अनेक आहेत इतकें त्यांनीं सांगितलें, पण प्रभार कोणते ते सांगितले नाही तीं नावे व त्यांचें वैशिष्ट्य व पाराशर स्मृतीत सांगितलें आहे

फर्मारंभेषु सर्वेषु त्रिमात्रः संप्रकीर्तितः ॥

स्थितो यत्र यथोक्तश्च स्मर्तव्यः स तथैव च ॥ १९ ॥

ऋग्वेदे स्वरितोदात्त उदात्तश्च यजुः श्रुती ॥

सामवेदे च विज्ञेयो दीर्घः स प्लुत एव च ॥ २० ॥

प्लुत त्रिमात्रके (हेम)

तीन मात्रांच्या उच्चाराला प्लुत म्हणतात कोणत्याहि वर्मारंभी प्रणवाचा त्रिमात्रालंकार = प्लुत उच्चार करावा ऋग्वेदात स्वरितोदात्त करावा, यजुर्वेदात उदात्त करावा व सामवेदात प्लुत च दीर्घ उच्चारवा, जियें जसा उच्चार मागिला तसा तियें करावा याप्रमाणें उदात्त,

स्वरितोदात्त, प्लुत व प्लुत दीर्घ असे चार प्रकार, कर्मारंभ व वेदत्रय यांच्या योगाने झाले. शिवाय दीर्घघंटा निनादवत् (काशाच्या घंटेच्या दीर्घ घुमणाऱ्या नादासारखा) हा पानवा प्रकार लययोगाभ्यासात सांगितला आहे. बृहत्पाराशर-स्मृतीतहि आहे.

गायत्री जपध्यान हेच संध्येत सर्वात प्रमुख कर्म असल्याने त्याचा महिमा व मंत्राचे कार्य कसे घडते या गोष्टी सांगतांना संध्येपासून लाभ-फायदा काय होतो याचे थोडेसेच दिग्दर्शन झाले आहे; म्हणून संध्येपासून लाभ काय हे पुढील प्रकरणांत सविस्तर सांगितले आहे.

प्रकरण ६ वें

संध्या करण्यानें लाभ काय?

यस्तु संध्यां उपासीत श्रद्धया विधिवत् द्विजः ।

न तस्य किञ्चित् अप्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ (स्मृति.)

संध्यां उपासते ये तु नियत संशितव्रताः ।

विधूतपापा ते यान्ति ब्रह्मलोकं अनामयम् ॥ (यन.)

ब्रह्मलोकं सनातनं (पा. मे) अतिस्मृति—

जो द्विज यथाविधि व श्रद्धेनें नेहमीं संध्या करील त्याला मिळणार नाही
असें त्रैलोक्यात काहीं नाही ॥ १ ॥ जे व्रतस्थ सदाचारसंपन्न राहून नित्य
नियमानें (त्रिकाळीं) संध्योपासना करतात ते सर्व पापापायून मुक्त होऊन,
हैद्यदु खरहित, सनातन ब्रह्मलोकास जाटात ॥ २ ॥ दिवसा किंवा रात्री
अज्ञानानें जें पाप घडलें असेल तें

त्रिकालसंध्याकरणात् तत् सर्वं च प्रणश्यति ।

सर्वं त्रिकालं संध्या केल्यानें नष्ट होतें (याज्ञ मनु.)

अपयः दीर्घसंध्यत्वात् दीर्घ आयुः अप्राप्नुयु ।

प्रज्ञां यज्ञश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसम् एव च ॥ (मनु)

दीर्घकाल संध्या केल्यामुळे रूपांना दीर्घायु, यज्ञ, प्रज्ञा, यज्ञ, कीर्ति व ब्रह्मतेज
याची प्राप्ति झाली (इतरासहि होईल)

यस्तु तां केवलां संध्यां उपासीत स पुण्यमाह ।

तां परित्यज्य कर्माणि कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् ॥ (याज्ञ०)

‘ संध्यालोपस्य चाऽर्कानां स्नानशीलःश्च यः सदा ।

तं दोषा न उपसर्पति गरुत्मंतं श्योरगाः ॥ ’ (कात्यायन)

जो फक्त त्रिकाळ संप्याच उत्तम काळी, यथाविधि थडेने करील तो पुण्यवान होतो. (पुण्याचें फळ सुख व पापाचें फळ दुःख), पण सध्या न करता इतर जपपूजादि कर्में पुष्कळ केली तरी पापी होतो ॥ १ ॥ जो कधी त्रिकाळ स्नान पुकवीत नाही आणि सध्याचा लोप (व काललोप) करीत नाही, त्याला दोष, पापें स्वयं बरणार नाहीत, जसे भुजग गव्हाच्या जवळमुद्रा येत नाहीत त्याप्रमाणेच

शाम्नाचारविरुद्ध यामणारे चे द्विज त्यांना पावन करण्यासाठी ब्रह्मदेवानें (स्वयंभूनें) सध्या निर्माण केली (याज्ञ) पूर्वी सांगितलेले

‘ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च’

हैं पचन लक्षात असेलच

काले तु वंदिता संध्या स्वर्ग-मोक्ष-प्रदायिनी । (गा पु प)

उत्तम काळी केलेली सध्या स्वर्ग व मोक्ष मुद्रा देते

गायत्रीजपकृत् भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

सर्व पापानि नश्यन्ति गायत्रीजपतो नृप ॥

ब्रह्महत्यादि पापानि गुरूणि च लघूनि च ।

नाशयत्यचिरेणैव गायत्रीजापको द्विजः ॥

ब्रह्महत्यादि महापातकें, उपपातकें इ सर्व पापें भक्तीने गायत्रीचा जप केला असता नष्ट होतात, फार काल लागत नाही अशा सर्व पापाचा सहार करून उद्धार करते म्हणूनच तिला गायत्री म्हणतात (वृ पा, भविष्य पु, अग्नि, पद्म, व व्यासस्मृति) कोणत्या पापाच्या नाशासाठी किती जप केला पाहिजे तें ‘गायत्रीचे सक्राम प्रयोग’ या प्रकरणात पहावें.

‘ऐहिकाऽमुष्मिक सर्वं गायत्रीजपतो भवेत्’ (अग्नि पु)

गायत्रीच्या जपानें सर्व प्रकारचें ऐहिक व पारलौकिक सुख मिळतें ‘सदा प्रसन्न राहून, विपुल सुलोपभोग भोगून मोक्ष प्राप्त होईल’ (गीतम स्मृ) जो तीन वर्षे वेचळ गायत्रीजपपरायण राहील, म्हणजेच गायत्रीच्या उपासनेशिवाय इतर काही उद्योग न करता सर्वकाळ गायत्रीच्या उपासनेतच घालवील त्याला परब्रह्मप्राप्ति होईल, तो परब्रह्मस्वरूप होईल, (मनु)

याज्ञवल्क्य-मुज झाल्यापासून मरेपर्यंत त्रिकाळ जो पत्त सात जप करील त्याचा देह पवित्र होईल, दहा वेल्यानें स्वर्गप्राप्ति, वीस वेल्यानें शिवलोकप्राप्ति होते, व १०८ वेल्यानें भवसागरातून तरतो, जन्म मरणाचें तोंड पुन्हा पहावें लागत नाही

हें कसें शक्य होतें ? अशा प्रश्नाची शका म्हणजे दुस्तरकी होय या शकेंचें उत्तर सध्याच्या मजल्पातच आहे. 'मम उपात्त-दुरित-क्षय द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' सध्यातीत इतर कर्म व गायत्रीजप यांनी पापाचा क्षय होतो पापनाशाचें फळ भगवतांनीच सांगितलें आहे —

येषा तु अंतर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते ह्यन्ध-भोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां ददमताः (भ गी)

पुण्यकर्मांनी ज्याच्या पापाचा नाश होतो ते सुखदुःखादि सर्व द्वन्द्वा पासून व मोहापासून मुक्त होतात, व दृढ जतनें मला भजतात-माझ्या स्वरूपात ब्रह्मात ऐक्य पावतात

‘न गायत्र्या समं किञ्चित् दिवि च इह च पावनम्’

गायत्रीसारखें पावन करणारें स्वर्गांत व या लोकांत दुसरें काहीं नाही, म्हणूनच म्हटलें आहे —

न तथा वेदजपत पापं निर्दहति द्विज. ।

सावित्रीजपत. पापं यथा निर्दहति द्विज. ॥ (बृहद्यम)

वेदाः सागास्तु चत्वारोऽर्धाता सर्वेऽथ वाङ्मयाः ।

गायत्री यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रम. ॥ (यो याज्ञ)

गायत्रीमात्रसत्पुष्ट. श्रेयान् विप्र. सुयत्रितः ।

नाऽयंत्रित. त्रिवेदी च सर्वांशी सर्वविक्रयी ॥ (यो याज्ञ)

सवितृशक्ति-सावित्री गायत्रीच्या जपानें जसा सर्व पापाचा नाश होतो, तसा सर्व वेदाच्या पठनानें सुखा होत नाही चारी वेद त्याच्या अगासह सार्थ पाठ केले आणि सर्व वाङ्मयाचा अभ्यास केला, पण गायत्रीचें अर्थ जाणून अनुष्ठान केलें नाही तर वेदादिकाचें तें अध्ययन म्हणजे व्यर्थ परिश्रम ! उलट जो विप्र केवळ गायत्रीच्याच अनुष्ठानानें सत्पुष्ट राहून यमनियमाचें पालन करून, शास्त्रशुद्ध आचार-आहारादींनीं मन, इद्रिये,

प्राण व देह यांना चांगलीं ताब्यात ठेवतो तो, मक्ष्य अमक्ष्य, पेय अपेय इत्यादींचा विचारहि न करता उपजीविका करणाऱ्या व वाटेल त्या पदार्थांची निपिद्र सुद्धा विक्री करणाऱ्या तीन वेद मुखोद्गत असणाऱ्यापेक्षा फार श्रेष्ठ

शंका व समाधान-कोणी म्हणतात की, जे वेळेवर सध्या करणारे दिसतात त्यांच्या ठिकाणी सध्याचा-गायत्रीचा प्रभाव का दिसत नाही? याचें अशत, उत्तर सर्वांशी सर्वविक्रयी यात आहे, तथापि थोडा विस्तार करणें जरूर आहे प्रभाव न दिसणाऱ्या अनेक कारणापैकी काहीं पहा —

१ सध्या ति ही काळी होत नाही २ यथाविधि होत नाही ३ गायत्रीचा व सध्यांतील इतर मंत्रांचा अर्थ माहीत नसतो ४ गायत्रीचें किंवा सूर्यविवाचें ध्यान करीत जप केला जात नाही ५ आचमनाला जल पाहिजे तसें नसतें ६ प्राणायामाचें तर नुसतें नाटकच केलें जातें ७ अर्घ्यादि इतर कर्मेसुद्धा यथाविधि होत नाहीत ८ पवित्रक बहुधा घापरीत नाहीत ९ जानवीं कशी असतात व त्याविषयी आदर किती असतो १० पूर्वी वर्णित्रे आहेच १० न्यायानें, सत्यानें, नीतीनें धन मिळविलें जात नाही ११ सत्य भाषण व यत्नपालन यांची बहुधा पार-कृतच झालेली असते कोणाशीं बोलतानासुद्धा व्यवहारात, जाता येता, ज्यांच्या हातातील उपड्या तुलसीमालेचे मणी फिरविले जात असत असे एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण म्हणाले की, 'स्वामी? काय करणार! हल्लीच्या काळात खोटे बोलल्याशिवाय जगताच येणार नाही' तेव्हा राम जोशाचें पद मनात आलें—

'ती जाळ करामधिं माळ कशाला तुळशीचीं लाकडें । आतुनि बाहेर हरिशिं वाकडें' मुळात 'गळ्यामधिं' आहे १२ परनिंदा व परदोष वर्णन करून स्वतःचा शहाणपणा व प्रतिष्ठितपणा मिरवण्यात भूषण वाटतें १३ शास्त्रोक्त मस्तकचर्यापालन नसतें १४ चहा, कॉफी, बिडी तंबाखू इत्यादि अनावश्यक व आरोग्यविघातक व्यसनें असतात पार काय काहीं तरी निमित्तें पुढें करून त्या व्यसनाची आवश्यकता वादविवादानें सिद्ध करूं पाहिले १५ अस्त्येज (चोरीचा अन्न) जर पुष्कळपणानें फार दूर राहतें खुशीनें दिलेली लाच घेणें सुद्धा चोरीच दुसऱ्याची वस्तु

(तुलसीपत्र, मूठभर मातीहि) मालकान्या खुषीच्या परवानगीशिवाय घेणें म्हणजे चोरीच, असें मुळीच न करणें म्हणजे अस्तेय १६ हिंसा करण्यास जराहि कचरत नाहीत १७ चित्ताची एकाग्रता तर क्षणभर-सुद्धा होत नाही १८ श्रद्धा, भक्ति नसते १९ सुसंगतीचा अभाव व कुसंगतीची आवड २० असदग्रथाचें वाचन २१ कठोर भाषण इत्यादि अनेक कारणे आहेत

हीं सगळींच सध्या करणाऱ्या सर्वांतच असतात असा याचा अर्थ नाही पण यातील पुष्कळ पुष्कळांत असतात हें मात्र खरें. असत्य भाषण, वचनभंग, परनिंदा व परदोषचर्चा यातील प्रत्येक दोष, दारु पिणें, मांस खाणें, इत्यादीपेक्षाहि घोर पातक आहे, हें सोदाहरण सिद्ध झालें आहे कोणत्याहि सत्कर्मांला सत्य, अहिंसादि यमनियमांचा पाया नसेल तर तें सत्कर्म केलें न केलें सारखेंच, काहीं चांगलें फल-मानवतेची वृद्धि-चित्तशुद्धि तर प्राप्त होत नाहीच पण 'मी सध्या करतो' हा अहंकाररूपी केंसर (अर्बुद) मात्र वाढत जातो याच्या उलट असेंहि आढळलें आहे कीं —

असत्य, परनिंदा, परदोषचर्चा, आत्मप्रौढी आणि अन्यायानें अनीतीनें घनार्जन याचा समूळ त्याग करून, माणुसकीनें वागून, जे नियमानें निदान प्राप्त सायसध्या सविधि, प्रेमानें, निष्ठेन करतात, त्यांना तुसत्या गायत्री मंत्राचा अर्थ साधारण कळत असला तरी त्यास सध्याच्या प्रभावाचे अनुभव येतात, त्याचें तेज, आरोग्य, समाधान वाढतें, 'देहेदु ख तें सौख्य मानीत जावें' हें हळुहळू साधतें, माणुसकी वाढते, ते हळुहळू दैवी सपत्तीचे वारस होतात

थोडे अनुभव—या कलिकाळात बरील थोडपाशा नियमाचें पालन करून गायत्री जप करणारे पारच थोडे पुण्यातील एका सजनाचा रक्त दावाधिय रोग (हाय ब्लड प्रेशर), एकाचा दुसदा खर बरा झाला, (अगदी अलिकडे) एकाला वार्धक्य आलें नसताहि एकाएकी दोन मिनिटांतच साफ दिसत नाहीतें झालें होतें त्यानें गायत्रीचा दहा हजार जप केल्या व एक हजारानें हवन केलें व त्यास बरेंच दिसू लागलें होतें त्याचें नाव अम्यकर, ते पूर्वी रेल्वेत मोठे अधिकारी होते ते आता नाहीत

भूत प्रेत पिशाचें तर नुसती जानव्याची गाठ दासविली म्हणजे पळतात, हे मुहुदाकडून कळलें असल्याने १०।१२ व्या वर्षीं मुद्दा रात्री हा एकटा, काळोखात जाण्यास भीत नसे निवासस्थानाला लागूनच असलेल्या ज्या तळ्यात, अमावास्याच्या दिवशीं घोंकडों भुतें दिवऱ्या घेऊन नाचत असता घरातून दिसत, तेथें हा उन्हाळ्यात रात्रीं दोन वाजता, त्या तळ्यात खणलेल्या झऱ्याचें पाणी आणण्यास जात असे

ज्या वर्षीं आदोल्यास पंचांग ऐक्य परिपद भरली होती, त्याच वर्षीं त्या परिपदेनंतर मंत्रशास्त्रपरिपद भरली होती तेथें देउळगाव राजाचे श्रीयुत ग ना कुलकर्णी मंत्रशास्त्रविशारद गेले होते त्यानीं महसमधानें पड्डाडलेल्या एका दाढीजटाधारी घिप्पाड पुण्यावर आपल्या मंत्राचा प्रयोग केला त्या पिशाच्याचा सचार त्या माणसात झाल्यावर त्याला त्यानीं काहीं प्रश्न विचारले, तेव्हा तो समथ चिडला, व जटा पिंजळून उन्मत्त होऊन दड योपटीत त्या मात्रिकावर धाबला त्याचे इतर मंत्र निष्क्रिय ठरले, तेव्हा मात्रिक थोडे पावरले, पण धीर धरून हातात पाणी घेऊन गायत्री मंत्राचा उपयोग करण्यासाठीं सरुल्य कट लागले, तोंच त्या समधानें हात जोडले व विनाविलें कीं ' कृपा करून जाळू नका ? मी आता या माणसाला पुन्हा त्राम देणार नाही ' हे मात्रिक दोन वर्षीं पूर्वींच एकाएकीं रोगानें दिवगत झाले ते उत्तम ज्योतिषीहि हाते विद्यमान व्यक्तींचा नामनिर्देश त्याच्या समतीशिवाय करणें योग्य नाही

संध्या व कर्णपिशाच—कर्णपिशाचाविद्या सिद्ध करून, ज्योतिष सांगून ऐसे उकळणारे पुष्कळ ज्योतिषी महाराष्ट्रात दिसतात ते वर्तमान क्षणा पर्यंतचें सर्व अगदीं विनचूक सांगतात, कारण ते वशीकृत पिशाच त्याच्या कानात येऊन त्यांना इलूच सर्व सांगत असतें व पुढील भविष्य ते तर्कानें 'पहायचें नि सागायचें' यासारखें सांगतात कोणी त्या ज्योतिषास गायत्रीपुरश्चरण करणाराकडे घेऊन जाऊ लागला तर काहीं तरी कारण सांगून जाण्याचें तो टाळतो हे अनुभव पूर्वींचे आहेतच, पण हल्लीं पुरश्चरण करीत असलेल्यास विचारता हाच अनुभव कानीं आला! सदाचारसंपन्न सध्यानिष्ठ ब्राह्मणानें अशाना दूर बसून देता १। १॥ हात अतरावर बसवायें व मग मजा पाहावी! बहुतेक प्रभाचीं उत्तरे चुकतात, कारण त्या

सध्यानिष्ठ ब्राह्मणाच्या समीप ते पिशाच येऊच शकत नाहीत! जळून जाईल म्हणून घाबरतं मग तसा एक ज्योतिषी म्हणाला, “का बर आज शुक्रल? आज मंगळवार नाही का? कुन्याला भजी घालायची विसरलो?” मंगळवारी कुन्याला भजी घालण्याचा व ज्योतिषशास्त्राचा सबध काय? पण असा सालापाला लावला नाही तर अन्न जाते! व ज्योतिषाच्या नावाखाली लोकास धुनाडता येत नाही ही घटना १९३५ च्या पूर्वीची आहे कर्णपिशाच मंत्राचा आणि मंगळ ग्रह व मंगळवार यांच्याशी काही सबध नाही याचें अनुष्ठान ११ दिवसाचें असतें चार अनुष्ठानें केलीं की जन्मकुडलींत विशिष्ट ग्रहयोग असलेल्या ब्राह्मणास तें पिशाच सहज घरा होतें अधिक विस्तार करणें बरें नाही कोणी म्हणतील कीं द्विजेतरांनीं गायत्रीच्या ऐवजीं काय करावें? म्हणून त्याविषयीं आता थोडें मार्गदर्शन केलें पाहिजे द्विजेतरांनीं काय करावें?

द्विजेतरांच्या मनुष्यत्वाची पूर्णता करून, त्यांना सुद्धा जन्ममरणचक्रातून सोडविण्यासाठीं शास्त्र व सत यानीं भरपूर साधन सांगून ठेवले आहे पुढील अनेक प्रकरणांत तें दाखविलें आहे सध्येची जी उत्तम वेळ सांगितली आहे, त्या सूर्योदयापूर्वीच्या तीन चार घटकांत, त्यांनीं नित्य नियमानें नाममंत्राचें अनुष्ठान, त्याचीं पूर्वांग कसें करून करावे

मंत्र पूर्वस्कारानुसार व प्रवृत्तिनुसार पूर्ण अनुकूल म्हणजे ऋषि असलेल्या देवतेचा व तोहि शक्य तो ‘सुखिद’ जातीचा असला पाहिजे व तो सुयोग्य गुरुनृत्न मत्तशास्त्रविधीप्रमाणें, अनुकूल सुहृतांवर मिळाला पाहिजे, पण या विषयाचें मंत्रशास्त्रज्ञान पुढेप्रत्यक्ष झालें आहे, म्हणून गुरु करण्याची धाई करू नये, स्वतःची पात्रता वाढवावी, ती वाढविण्याचें साधनहि शास्त्रात आहे

पूर्वी व पुढें सांगितलेल्या नियमाचें पालन करून ‘हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे’ या मंत्राचा जप करावा या एकाच मंत्राला गुरूची व न्यासादिकाची आवश्यकता नाही, व मोठ्याने उच्चार करण्यास हरकत नाही कसे, केव्हा उभें राहावें किंवा बसावें या विषयीं गायत्रीजप प्रकरणात पाहावें जपाच्या वेळीं पाळावयाचे नियम, व जपमाळेविषयींचे नियम सर्वास

सारसेच आहेत जेथे अपवाद आहेत तेथे त्याप्रमाणे त्या त्या प्रकरणात सांगितले आहे या मन्त्रात १६ शब्द आहेत तीं सर्वोपनें आहेत त्यात ८ वेळा 'हरि'ला, चार वेळा रामप्रभूना व चार वेळा कृष्णप्रभूना हाका आहेत राहत्या घराला आग लागल्याचें किंवा चोर भित फोडीत असल्याचें समजताच मालक व मालकीण जेवढ्या आर्तपणानें, वळवळून, ज्या भावनेनें, घरातील माणसास व शेजाऱ्यास जसा आवाजानें हाका मारतील तसा भावनेनें व आवाजानें त्या शब्दाचा उच्चार करावा अमुक एवढा जप करायचा असें ठरवू नये, थोडा झाला तरी चालेल, पण घर सांगितल्याप्रमाणें उच्चारल्यास १० जपानें जें कार्य होईल तें घाईनें भावनाविरहित अशुद्ध उच्चार करीत केलेल्या हजार दोन हजार जपानें सुद्धा होणार नाही

जप करताना ध्यान—सूर्यविंशचे करावें हरि = सूर्य, सविता हा अर्थ आहेच, व सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक आहे हें पूर्वी दाखविलेंच आहे कामधदा करताना मधुर मुरावर हा मंत्र मुखानें गुणगुणत राहावें,

एक नियम करावा कीं स्नान करून शफराला पाणी घालून एक तरी बेलाचें त्रिदल वाहिल्याशिवाय भोजन करायचाचें नाही. ताजीं बिल्वपत्रें मिळणें कठिण असल्यास झाकणाच्या, कोऱ्या, स्वच्छ उबीत, न दावता, ठेवलीं कीं ८।१० दिवस टिकतात, वाळलीं तरी पाने गळत नाहीत पण देंढाला हळूच धरून काढावें व हिसका न देता वाहावें

याचें फळ—जपध्यान व ही पूजा याचें १०।१२ महिन्यात हें फळ मिळेल कीं, तुमची इष्टदेवता ध्यानात किंवा स्वप्नात दिसूं लागेल, सूर्यविंश न दिसता इष्ट देवताच दिसूं लागेल असें बारवार एकाच देवतेचें दर्शन झालें कीं, तीच तुमची इष्टदेवता असें नकी समजावें नंतर हेंहि सहज कळेल कीं मंत्र कोणत्या गुरूकडून घ्यावा, तें वळण्याचे मार्ग अनेक असल्यानें येथें किती सांगणार! हें त्या भोलानाथाच्या कृपेनें कळेल तशी इपा होण्यास पूजा भावनामय हृदयानें झाली पाहिजे भावना कशी असावी हें पूर्जेतील रहस्य या प्रकरणात पाहावें

अर्घ्य—जपापूर्वी वाटल्यास एकच अर्घ्य 'श्रीसूर्यनारायणाय नमः' इदं अर्घ्यं दत्तं न मम असें म्हणून प्रातः सध्येतील अर्घ्याप्रमाणें द्यावें पण

त्यांत लाल फूल, तुलसीपत्र किंवा बिल्वपत्र घालून द्यावा. हा सूर्यपूजेतला अर्घ्य म्हणून एकच व फूल वगैरे.

उपस्थान- सूर्योदयाच्या वेळी व अस्ताच्या वेळी लाल बिंबाकडे टक लावून बघत एकाद्या सूर्यस्तोत्रानें स्तुति करावी व नमस्कार करावा.

समोर रस्ता आडवून उभी राहिलेली ३४ पुरुष उंच व तशीच धिप्पाड दिसणारी पिशाचें, किंवा पिशाचाचे समुदाय राम, शिव, दत्त, महावीर (हनुमान) इत्यादि नामाच्या दीर्घ उच्चारानें हि धूम पळत सुटतात.

विवाहित स्त्रिया व कन्या- स्त्रियांनी पतीच्या व कन्यांनी पित्याच्या, पालकांच्या खुपीच्या परवानगीशिवाय गुरू करूं नये. स्त्रियांनी पतीला व कन्यांनी माता-पिता यास देव मानून त्याची सेवा, स्वतःच्या मुलाची इच्छा बाजूस ठेवून, करावी पतीची वा माता-पित्याची जी आषड- नावड तीच त्याची असावी. वरील ३२ अक्षरी मंत्राचा उच्चार, काम- धंदा करीत असता, करीत राहावें. रामायणादि भक्तिमार्गीय ग्रंथ व भक्त-स्त्रियांचीं चरित्रें याचून मनन करावें. लहान मुलावर प्रेम करून त्यास प्रेमानें व डोळ्यांनी धाकात ठेवून, त्यांस नीतिमान, सदाचारी, सुशील, निरोगी बनविण्याचा प्रयत्न करून करावा त्यास सहज भक्ति- मार्गाकडेहि वळयावी.

सुशिक्षित स्त्रियांनी बालसंगोपन, लहान मुलास होणारे रोग व त्याचीं लक्षणें, स्त्रियांचे रोग व त्याचीं लक्षणें, गर्भिणी धर्म, गर्भिणीपति- धर्म याचें शालग्रुद्ध ज्ञान संपादन करणें, कॉलेजच्या व इतर परीक्षा देत बसण्यापेक्षा अधिक आवश्यक आहे स्त्रियांच्या व बालकांच्या रोगाचे प्रतिबधक व रोगनिवारक (घरी, डॉक्टरकडे न जाता करण्यासारखे) उपाय याचेंहि ज्ञान मिळविणें फार आवश्यक आहे. याविषयी माहिती 'संजीवनी चिकित्सा पद्धति' या मोठ्या पुस्तकात दिलेली पुरेशी आहे.

सदाचारपालनाविषयी मागील प्रकरणात व यातहि अनेकवार उल्लेख आले आहेत; म्हणून आता अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

सदाचाराचे थोडे मुख्य नियम

सत्यमापण वचनपालन—

प्रेतवत् चर्जनीयो हि नरः सत्यवहिष्कृतः ।
 नाऽतः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य हि ।
 यादृशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यस्याऽनुपालनम् ॥
 अग्निहोत्रं अधीतं च दानाद्याः सकलाः क्रियाः ।
 भवन्ति तस्य विफलाः चान्यं यस्याऽनृतं भवेत् ॥
 सत्यं अत्यन्तं उदितम् धर्मशास्त्रेषु धीमताम् ।
 तारणाय अनृतं तद्वत् पातनायाऽकृतात्मनाम् ॥

हरिश्चंद्र राजाची राणी त्या विकट प्रसंगी 'कार्येंतु मंत्री' प्रमाणें हरिश्चंद्रास सांगते— हे पुरुषश्रेष्ठा ! ज्यानें सत्याचा त्याग केला तो पुरुष मृतदेहाप्रमाणें (प्रेतासारखा) त्याज्य ठरतो; व सत्यपालनापेक्षा श्रेष्ठ असा दुसरा धर्म नाही ! ज्या पुरुषाचें वचन खोटे ठरतें—जो आपलें वचन पाळीत नाही. त्या पुरुषाच्या सगळ्या क्रिया—अग्निहोत्र, वेदादि सर्व शास्त्राचें व विद्याचें अध्ययन, आणि दान, धर्म-कर्म इत्यादि सर्व निष्फळ ठरतात. बुद्धिभंत असणाऱ्या मनुष्याच्या वारणासाठीं (भयसागरातून तहान जाण्यासाठी) शास्त्रांनीं सर्वांत श्रेष्ठ साधन सत्यपालन हें वर्णिलें आहे. तसेंच अनृत हें मूढाच्या पतनासाठीं आहे.

धन-द्रव्य-संपादन—

अन्यायोपार्जितेनेह द्रव्येण सुकृतं कृतम् ।
 न कीर्तिरिहलोके च परलोके न तत्फलम् ॥
 अद्रोहेणाऽर्जितं द्रव्यं प्रशस्तं धर्मकर्मणि ।
 द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत्करोति शुभं नरः ॥
 विपरीतं भवेत्तनु फलकाले नृपोत्तम ॥

अन्यायानें पैसे, कर्षे, भूमि वगैरे संपत्ति मिळवून, इथें त्या द्रव्यानें पुष्कळ सत्कर्म केले तरी त्या पुण्य कर्मांनं या लोकीं कीर्ति मिळत नाही आणि परलोकात त्या पुण्यकर्मांचें काहीच फळ मिळत नाही. ग्राह्याचा जीवाचा द्रोह, हिंसादि करून मिळविलेले द्रव्य धर्मकर्मांत अगदीं अयोग्य ! अगदीं

निरुपयोगी ! कारण कीं द्रोहानें मिळविलेल्या घनानें केलेल्या शुभ पुण्य-
कर्माचें हे नृपोत्तमा ! अगदीं विपरीत उलटेंच पळ तीं कर्म करणाऱ्याच्या
पदरात पडतें

सदाचाराचें फल—सदाचाराचा आचार म्हणतात आचार,
अनाचार व दुराचार असे प्रयोग त्यामुळेच केलेले आढळतात

दुराचार = दुष्टासारखें आचरण, निंद्य आचरण अनाचार म्हणजे
सदाचाराचा, शास्त्राचाराचा अभाव आचारानें—सदाचारानें आयुष्य,
प्रजा, पुरेसें अन्न, हीं मिळतात व आचारानें पातकाचा नाश होतो मनु-
ष्याचें कल्याण करणारा श्रेष्ठ धर्म म्हणजे आचारपालन आचारपालनानें
या लोकीं व परलोकीं सुख मिळतें, आचारसंपन्न मनुष्य सदा पवित्र व
सदा सुखी असता हे नारदा, आचारपालन करणारा मनुष्य सदा
धन्य होय, हें सत्य सत्य सांगतो आचारहीन माणसाचें येथें किंवा
परलोकातहि कल्याण, शुभ होत नाहीं ! सदाचाराचें उल्लंघन करून घाग-
णाऱ्या माणसानें केलेलीं यज्ञ, दान तप, जप इत्यादि कर्म त्याचें खरें
कल्याण करू शकत नाहींत, दैवी संपत्ति देऊ शकत नाहींत इत्यादि प्रकारें
अनेक स्मृति-पुराणग्रंथात वर्णन आहे

येथें आचार = सदाचार ज्याच्या त्याच्या मनानें ठरविलेले किंवा
एकाद्या राजकीय पक्षाच्या आधुनिक नेत्यानीं ठरविलेले आचरणाचे
नियम नव्हेत शानधरादि-तुलसीदासादि पूर्वकालीन सुप्रसिद्ध सतानीं
सांगितलेले व श्रुति-स्मृति पुराणात सांगितलेले आचरणाचे नियम म्हणजे
आचाराचे नियम

बृहन्नारदीय पुराणांतील खालील वचनें विशेष लक्षांत ठेवावीत
म्हणजे ‘रामायण, दासबोध, शानेश्वरी आम्ही वाचतो त्यानेंच आमची
सध्या होते !’ ‘नामस्मरण केलें म्हणजे झाली सध्या !’ ‘इतकें चैराग्य व
ज्ञान असून सध्या फरीत बसलात ?’ ‘अहो ! स्वामी ! लोकमेवा, देशभक्ति
करणें म्हणजे सध्याच ! मग सध्या, देवपूजा, तो वैश्वदेव कीं पैश्वदेव
म्हणतात तें करण्यात काय विशेष ?’ इत्यादि प्रकारचे प्रलाप काढावेसे
वाटणार नाहींत

यः स्वाऽऽचारपरिभ्रष्टः सांगवेदान्तगोऽपि वा ।
 स एव पतितो ह्येव यतः कर्मबहिष्कृतः ॥ १ ॥
 हरिभक्तिपरो चाऽपि हरिध्यानपरोऽपि वा ।
 भ्रष्टो यः स्वाऽऽश्रमाचारात् पतितः सोऽभिधीयते ॥ २ ॥
 वेदो वा हरिभक्तिर्वा भक्तिर्वाऽपि महेश्वरे ।
 आचारात्पतितं मूढं न पुनाति द्विजोत्तमम् ॥ ३ ॥
 स्वाऽऽश्रमाचारयुक्तस्य हरिभक्तिर्यदा भवेत् ।
 तस्य त्रिषु लोकेषु सदृशोऽस्ति अजनन्दन ॥ ४ ॥
 यः स्वधर्मं परित्यज्य भक्तिमात्रेण तुष्यति ।
 न तस्य तुष्यते विष्णुः आचरेणैव तुष्यति ॥ ५ ॥
 तस्मात् कार्या हरेः भक्तिः स्वधर्मस्याऽविरोधिनी ।
 स्वधर्महीना भक्तिश्चाऽप्यकृतैव प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥
 स्वाऽऽश्रमाचारशून्यश्च पतितः प्रोच्यते दुष्यैः ।
 सदाचारपरः विप्रः वर्धते ब्रह्मतेजसा ॥ ७ ॥

स्वतः च्या वर्णाश्रमधर्माच्या आचरणापासून जो भ्रष्ट झाला, तो जरी
 (अर्थासह) सांगवेदाध्ययन केलेला असला तरी पतित (एव) च
 कोणी हरिभक्तिपरायण किंवा हरिध्यानपरायण असला आणि जर तो
 स्वतः च्या वर्णाश्रमाचाराने पालन करीत नसला, तर त्याला (मुद्दा)
 पतितच गणतात ॥ २ ॥ वेद, हरिभक्ति किंवा महेश्वर शिवाची (गणेश
 इ. कोणाचीहि) भक्ति आचारहीन माणताला पावन करू शकत नाही
 ॥ ३ ॥ (पण) जो वर्णधर्म व आश्रमधर्म याच्या आचाराचे पालन करून
 हरि (हरादि) भक्ति करीत असेल, त्याच्या सारखा हे अजनन्दना-ब्रह्मदेव
 पुत्रा नारदा, त्रैलोक्यात श्रेष्ठ कोणी नाही ॥ ४ ॥ जो स्वधर्म पालन न
 करता भक्ति करण्यातच रसतो मानतो त्याच्यावर विष्णु (शंकर आदि
 कोणी) प्रसन्न होत नाहीत, आचारानेच प्रसन्न होतात ॥ ५ ॥ म्हणून
 स्वतः च्या वर्णाश्रमधर्माच्या लोप न करता हरिभक्ति करावी जो स्वतः च्या
 वर्णाश्रमाचाराने पालन करीत नाही, वर्णाश्रमधर्माचारहीन झाला,
 त्याला शाते, मत पतित म्हणतात, समजतात गणतात जो ब्राह्मण नेहमी
 आचारपरायण राहील त्याचे ब्रह्मतेज वाढते ॥ ७ ॥

वरील वचनांचें पालन महाराष्ट्रांतील सर्व जातीच्या संतानां केलें; त्यांतील थोडीं उदाहरणें—नाथमहाराज ब्राह्मणांचीं सहा कर्मे (संध्या पूजा वगैरे) करीत होते ज्ञानेश्वरादिकांना उपनयनाची परवानगी मिळाल्यावर त्यांनीं विवाहासाठीं दृष्ट घरला नाहीं. तुकाराम महाराज वैश्य म्हणून त्यांनीं वैश्य देहानें निळोवाला मंत्रोपदेश दिला नाहीं; कारण निळोवा ब्राह्मण। सांवता भाळ्यानें शेतीचा—भाळ्याचा धदा सोडला नाहीं; सेना न्हाव्यानें न्हाव्याचा धदा सोडला नाहीं; इतकेंच नव्हे तर स्वतःचा परपरागत धदा सोडून भक्ति करणाराविषयी अगदीं फठोर मापेंत लिहिलें आहे. 'भिक्षा पात्र अवलंबणें। जळों जिणें लाजिरवाणें' (तुकोबा) हें शास्त्रवचनांचेंच सार आहे ब्राह्मण गृहस्थाश्रमी मनुष्यास पोटासाठीं माधुकरीचा अधिकार नाहीं त्यानें तपश्चर्येसाठीं कोरडी भिक्षा किंवा माधुकरी (काहीं काळ) मागण्यास हरकत नाहीं. ब्रह्मचारी ब्राह्मणांनीं कोरडी भिक्षा किंवा माधुकरी मागावी, व परमहंस (एकदण्डी) सन्याशांनीं माधुकरी वगैरे पाच प्रकारांनीं, दिजलेल्या अन्नावर राहावें—इतरास भिक्षा मागण्याचा अधिकार नाहीं, म्हणून प्रसिद्ध ब्राह्मणेतर संतानां कधीं भिक्षा किंवा माधुकरी मागितली नाहीं.

आपापल्या वर्णाच्या व आश्रमाच्या आचाराचें पालन केलेंच पाहिजे, हें ज्ञानेश्वरादि पूर्वीच्या सर्व संतानीं आपल्या काव्यात वर्णिलें आहे. 'स्वे स्वे कर्मणि' स्वधर्मे निधनं श्रेयः' वगैरेवरील ज्ञानेश्वरी पहा

ग्रामाचार, कुलाचार, देशाचार जे जसे पूर्वपरपरेनें चालत आले असतील त्यांचेहि पालन केलें पाहिजे कुलधर्म, कुलाचार सोडल्यानें देवता व पितर यांचा क्षोभ होतो ग्रामाचार सोडल्यानें ग्रामदेवताचा क्षोभ होतो. व देशाचाराधिकृष्ट यागव्यानें लोकनिंदला तो पात्र होतो लोक त्याची निंदा करूं लागतात; व त्या निंदेला कारण ती व्यक्ति स्वतःच असल्यानें ती व्यक्ति दोषी ठरते.

एकच उदाहरण घेऊं—दण्डी सन्याशानें मुद्रा चामड्याचे जोडे (पायताण इ.) घालून भिक्षेला जावें वगैरे, आणि काढपादुका (सडावा) घालून भिक्षेला जाऊ नये, गेल्यास त्याने पाय तोटून टाकावे, असें वर्णन यतिधर्मनिर्णय या हजार पृष्ठांच्या संस्कृत प्रभात भिक्षाप्रकरणात आहे

‘कुट्टिसोपनिषदात् भटलें आहे की, सन्याशानें जोडे वगैरे पादत्राणाचा त्याग कर नये उत्तर हिंदुस्थानात पुष्कळ सन्यासी बूट वगैरे चामड्याचे घालतात, पण महाराष्ट्र देशात तशी परंपरा नाही, तसा आचार नाही, म्हणून महाराष्ट्रीय सन्याशांनी महाराष्ट्रात जोडे वगैरे वापरणें देशाचार विरुद्ध ठरतें, व तें करणें अधर्म, अनाचार ठरतो ‘यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नो करणीय नाऽऽचरणीयम्’ हें वचन हेच सांगतें की, शास्त्रानें शुद्ध असलें, शास्त्राधार असला, तरी लोकविरुद्ध आचरण, लोकविरुद्ध कर्म कर नये ‘शास्त्रात् दृढिर्बलीयसी’ म्हणतात तें अशा प्रसंगाविषयी आहे, आणि जेथें शास्त्रवचनात विरोध, मतभेद असेल तेथें त्यातील ज्या मताला हद्दी अनुकूल असेल तें मत मानावें

याप्रमाणें सर्वसाधारण सदाचाराचें थोडेंसे वर्णन केलें पुढें शौच, स्नान वगैरे अनेक कर्मांतील आचाराचे म्हणजेच विधिनिषेधाचें वर्णन त्या त्या विविध प्रकरणात केलें आहे

सध्या केल्यानें लाभ कायदा काय हें सांगितल्यावर, सध्या न केल्यास तोटा हानि काय हें सांगणें क्रमप्राप्त झालें अन्यथा आणि व्यतिरेक या दोन्ही प्रकारें सिद्ध करणें भाग आहे, म्हणून पुढील प्रकरणात त्याविषयी थोडें वर्णन केलें आहे ‘यथेच्छसि तथा वुरु’ असे जरी अनुनाला सांगितलें तरी शेवटीं ‘न श्रोष्यसि विनश्यसि’ सांगतो तसें न करेस तर दुष्ठा विनाश होईल’ असें सांगार्चे लागलेंच ।

प्रकरण ७ वें

त्रिकाल संध्या न करण्याचें फल

संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनाऽनुपासिता ।
जीवमानो भवेत् शूद्रा मृतः श्वा चाऽभिजायते ॥
(गोभिल, मरीचि, याज्ञ व शाकल स्मृति)

मौजीबंधनं आरभ्य सायं प्रातश्च कालयोः ।
मध्याह्नेऽपि च कर्तव्यं यावत्प्राणत्रिमोचनम् ॥ (व्यासः)
एतत् संध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यदधिष्ठितम् ।
यस्य नास्त्याऽऽदरः तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ (छा परि)

बृहत्पाराशर स्मृतीति तर म्हटलें आहे की, माष्यान् संध्या न करणारा
अधतामिस्त नरकात जातो (अ २।२४।२७) अग्नि, दक्ष, गोभिल,
शौनक इ स्मृति व विष्णु पद्म, अग्नि व दे भागवत पुराणें इत्यादींत
पुढील वर्णन आहे

आत्मवेत्ता—आत्मशानी बरी असला तरी द्विजानें नेहमी संध्या तिन्ही
काळीं वेळी पाहिजे, मरेपर्यंत रोज केली पाहिजे त्रिकाल संध्या करण्यावरच
ब्राह्मण्य अवलंबून आहे असतें ज्याला त्रिकाल संध्येविषयी आदर नाही,
तो ब्राह्मण नव्हे (गुगता नामधारी ब्राह्मण !) मष्यान्काळीं मुद्दा संधि
असतो हें पूर्वी साधार दाखविणें आहे

आणखी थोडें पाह्याचें.—आपत्तिकाल नसताहि तो भूतंशुदि द्विज
संध्या करीत नाही, त्याला मरणापातक्याचा राजा गणाचा (नारद पु)
जो द्विज संध्योपासना न करता इतर मत्वाचा जप घगैरे करतो, तो दुर्बुद्धि

पच पक्कानाचें भोजन (पुढें वाटलेलें ताट) लायाडून भिक्षेसाठी मटकतो ! जे सध्या करीत नाहींत ते तामिस्र नरकात पडतात (वसिष्ठ स) तीन दिवस सध्या न केली तर द्विज पतित होतो

सध्याकाल प्रातः झाला असता जे ब्राह्मण द्विज सध्या करीत नाहींत व ज्यांना सध्याचें सार्थ ज्ञान नाहीं ते जिवंत असता शूद्रासारखे व भेल्यावर कुत्रे होतात म्हणूनच असें दिसतें कीं, काहीं कुत्र्याच्या गळ्यात सोन्याचे पट्टे, चादीची साखळी-वसण्यास व शोंपण्यास गाद्या असतात, मोटारींत हिंडतात, तर काहींच्या पाठींत चळतीं लाकडे, दगड धोंडे बसतात ! तर एका कुत्रा कुत्रीच्या लग्नात एका सस्थानिकानीं लाखों रुपये खर्च केले ! ज्या ब्राह्मणादि द्विजांनीं इतर विविध प्रकारचें दानधर्मादि कार्य पुष्कळ केलें असेल पण सध्या केली नसेल, त्यास कुत्र्याचा जन्म मिळूनशुद्धा ऐष आरामात राहाता येतें, इत्यादि गोष्टी कर्मविपाक सिद्धान्तानुसार सिद्ध होतात

सध्याहीन विप्र नेहमीं अशुचि (सुतक्यापेक्षाहि अपवित्र) असतो त्याला इतर कोणतेंहि श्रौतस्मार्त कर्म करण्याचा अधिकार राहात नाहीं जीं इतर कर्में तो करील त्याचें फल त्यास मिळत नाहीं (सुतकात शुद्धा सध्या केली पाहिजे) (गोभिल दक्ष) जे ब्राह्मण सध्या करीत नसतील त्यास धार्मिक राजानें खुशाल शूद्रकर्म करण्यास लावावें (शाकल इ) शूद्रकर्म म्हणजे नोकरी, चाकरी हल्ली निधर्मी राजसत्ता असल्यामुळें धर्म शास्त्रभगावद्दल कोणालाच शिक्षा केली जात नाहीं, तरी कलिकालमुक्ता ब्राह्मणास स्वतःच त्या कर्मासाठीं जिकाऱ्याकडे पुनः पुन्हा अर्जरूपी विनव्या, वधिले लावणें, लाच देणें इत्यादि करण्यास भाग पाटीत आहे !

सार हेंच कीं, ब्राह्मणांनीं आता तरी स्वधर्म कर्मतत्पर व्हावें, व नोकरीस्तव जिंवा परीक्षा पास होण्यासाठी चिकाटीनें जितके कष्ट केले जातात, तितके कष्ट करून चिकाटीनें गायत्रीचीं स्वाम अनुष्ठानें करावीत म्हणजे अधिक सुखसमाधानान जगता येईल

सध्या न करण्याच्या द्विजांच्या सर्व द्विजसमूहास चरित्रकृत करावें पण हल्लीच्या कायद्यानें सामाजिक बहिष्कारास बंदी आहे असें म्हणतात

सध्या न करणान्यास सूर्यहत्येचें, गोहत्येचें, पातक लागतें, हजारों नरकातून बाहेर पडल्यावर घुबडाचा जन्म येतो, असेंहि अनेक स्मृत्यादिकांत म्हटलें आहे

गतकालीं संध्या न केल्यामुळे ब्राह्मण कितीहि पातकी झाला असला तरी पश्चात्तापपूर्वक तो पुन्हा संध्योपासना व्यवस्थित करूं लागेल तर त्यास सर्वपापयुक्त करण्याचें सामर्थ्य गायत्रींत आहे. (पद्म पु)

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मा अनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स ॥ (म गी)

असें भगवतांनीं हि आश्वासन दिलेलें आहे

ब्रह्महत्या, गोहत्या इत्यादि महापातकें केल्या द्विजाना इतर कमें करण्याचा अधिकार नसला तरी त्यानीं सध्या केलीच पाहिजे सध्यात्याग म्हणजे गायत्रीचा त्याग ! ज्या गायत्रीच्या उपासनेनं सर्व पापापावन मुक्त होता येतें, तिचाच त्याग केल्यास पापनाशासाठीं काहींच साधन उरत नाही म्हणून धर्मशास्त्रानें महापातक्यांना सध्याचा अधिकार ठेवला आहे

गायत्रीचे सक्राम प्रयोग हें प्रकरण पुढें आहेच

सध्या करताना पळी, पुल्पात्र बगैरे भाडीं लागतात, म्हणून त्याविषयी पुढल्या प्रकरणात सांगितलें आहे

प्रकरण ८ वें

संघ्येतील पात्रे (भांडी)

संघ्येची पळी, भाडें (कुलपात्र), तान्या (लोटी, लोटा) व ताम्हन हीं चारच पात्रे लागतात. तीं सोनें, चादी, तांबें या धातूंचीं किंवा मृत्तिकेचीं अथवा पिंपळ, उंबर इत्यादि लाकडाचीं नसावीं. पितळ, लोखंड, शिसें, जस्त इत्यादि इतर कोणत्याहि धातूचीं नसावीं, वापरूं नयेत.

हीं चारी पात्रे भादन बाहेरून अगदीं निर्मळ, स्वच्छ असलीं पाहिजेत. फुटकीं, गळकीं, तडे गेलेलीं नसावीं. चारी पात्रे एकाच जातीचीं असलीं पाहिजेत. एक तान्याचें, एक चांदीचें असा भेद नसावा.

मृत्तिकेचें पात्र पाणी वगैरे पिण्यास वापरलें गेलें तर टाकून थावें लागतें.

संघ्येपूर्वी शौच, आचमन-स्नानादि कर्मे करावीं लागतात, म्हणून या उपांग व इतर अंगभूत कर्मांनीं काय फायदे होतात तें त्या त्या प्रकरणात दाखवून पुढील प्रकरणें आवश्यक त्या क्रमानें दिलीं आहेत.

द्विजेतरानाहि त्यातील बरींच कर्मे आवश्यक आहेत म्हणून त्याचद्वलहि सांगितलें आहे. 'शौच' हें पुढलें प्रकरण आहे.

प्रकरण ९ वें शौचविधि

शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः ।

शौचाचारविहीनस्य समस्तं कर्म निष्फलम् ॥ (ना पु)

शौचात् त्याग जुगुप्सा परै असंसर्गश्च । (पा यो सु)

शौच म्हणजे शुद्धि, पवित्रता, पण येथे मुख्यतः मलमूत्रविषज्जनानें प्राप्त करावयाची शुद्धि असा अर्थ आहे. बद्धकोष्ठ = शौचास साफ न होणे, हें अनेक रोगाचें मूळ आहे, त्यानें उत्साह, प्रव्रता, शक्ति इत्यादि कमी होतात. शौचाच्या वेळीं माती व भरपूर पाणी याचा उपयोग करणें आरोग्यदृष्ट्याहि फार हितावह आहे. गजकर्ण, नायटे, कड सुटणें इत्यादि रोग त्या मुळे होत नाहींत.

शौचाचे दोन प्रकार- शुद्ध शौच व लौकिक शौच

अहं ममेति निष्मूत्रलेप-गन्धादि-भोचनं ।

शुद्धशौचं इति हेयं मृजलाभ्यां तु लौकिकम् ॥

(मैत्रेयि उ० २।८)

मी व माझे या विष्टा व मूत्र याच्या लेपाचा व गंध (वास) वगैरेंचा त्याग म्हणजे शुद्ध शौच, आणि माती व पाणी यांनीं विष्टामूत्रलेपगंध इत्यादींचा त्याग तें लौकिक शौच. शौचादिकातील आचाराचें चांगलें पालन करून त्रिकाळस्थ्या अर्देनें यथाविधि केली कीं, शुद्ध शौच सहज साधतें तें साधल्यानेंच ज्ञान होतें 'मी, माझे' हाच बंध, हेंच दुःसाचें कारण.

१९३१ पासूनचा असा अनुभव आहे कीं, शौचाच्या वेळीं मृत्तिकेचा उपयोग केल्यानें ओटीपोटापासून मळद्वारापर्यंतच्या मार्गात कधीं बरा शुद्धा

कंड सुटत नाही; खाजविण्याची प्रवृत्तीच होत नाही व त्वचारोग नाहीत.

नुसत्या पाण्याने त्या भागाची कितीहि स्वच्छता केली तरी थोडा दुर्गंध व सूक्ष्म लेप राहतोच. त्यामुळे तेथे अगणित अतिसूक्ष्म जंतु उत्पन्न होतात व त्यामुळे कंडु वगैरे विकार उत्पन्न होतात. मृत्तिका वापरल्यास जरा सुद्धा लेप व दुर्गंध राहात नाही. साबु वापरणारे सुद्धा पाटलोणी-वरून अनेक वेळा खाजवितात हेहि अनेक वेळा दिसले आहे.

गुरु-चरित्रात सांगितले आहे, तेवढ्या वेळा सुद्धा माती लागत नाही. सुपारीएवढी ओली माती भरपूर होते. माती मात्र अगदी लोण्यासारखी मऊ, अगदी चिकट व शुद्ध व स्वच्छ पाहिजे. काळी किंवा पाढरी चिकण माती, पाण्यात कालवून जाड फडक्यातून तें मातीचे पाणी मोठ्या पातेल्यात गाळून घेतले व तें निवळ दिलें कीं वरचे पाणी ओतून टाकावे व खाली राहिलेला चिखल उन्हात वाळवावा, म्हणजे पाहिजे तशी माती तयार होते. ती झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवावी व शौचास जाताना थोडी हातात न्यावी व तेथे भिजवून दोन, तीन गोळ्या कराव्या व वापराव्या. शौचाचे वेळी तपेलीत पाणी नेणें व ती नंतर माती लावून घासणें शुद्धतेसाठीं आवश्यक आहे. टमरेल वापरणें तेवढें सुफलदायी होणार नाही.

मृत्तिकाशौच करणें ब्रह्मचर्य रक्षणासहि पुष्कळ मदत करतें. संध्या, ध्यान, जप, पूजा इत्यादि कर्मे करताना त्या भागात खाजवावे लागत नाही, अपवित्र भागी हात लावावा लागत नाही, कंड सुटल्याने त्या वेळीं चालू असलेल्या कार्यात एकाग्रता होत नाही. माती वापरल्याने खाजविण्याची प्रवृत्तीच होत नाही व एकाग्रतेत विभे येत नाहीत असा तीस वर्षांचा अनुभव आहे जे कोणी मृत्तिका वापरूं लागतील त्यांनाहि असेच अनुभव येतील (काही काळानें) अशी खात्री वाटते. मृत्तिका वापरल्याने हाताला घाणीचा स्पर्शहि सहसा होत नाही. इतर समयी लष्पीच्या वेळीं एक तपेलीभर नुसतें पाणी वापरून शौच करणें तितकेंच आवश्यक आहे, यानेहि ब्रह्मचर्यरक्षणास मदत होते.

दोन्ही प्रकारचे शौच करताना, तोंड लुधटें ठेवल्याने, बोटल्याने, त्या घाणीतील आरोग्यविधातक अदृश्य जंतु वगैरे मुखातून प्रवेश करतात.

शिवाच्या वेळीं बोलणं, धुंकणें, जोरानें श्वास घेणें वगैरे गोष्टी शास्त्रानें विद्ध ठरविल्या आहेत, त्या आरोग्यरक्षणाच्या हेतूनेच.

याशिवाय वस्त्रशुचित्य, पात्रशुचिता, अन्न-आहारशुचिता इत्यादि सर्व कारचें शुचित्व-पवित्रता-निर्मलता पाहिजेत; म्हणूनच नारदपुराणांत हटलें आहे की, शौचपालनाचा प्रयत्न मनुष्यानी उत्तम प्रकारें केला पाहिजे. शौच, शुचिता तर दिवल्याचें मूळ आहे. शौचादींतील आचाराचें जे पालन करीत नाहींत, त्यानीं केलेलें सर्व कर्म निष्फळ ठरतें; [कारच अल्प फल मिळतें].

शौचाचें पालन पूर्णपणें होऊं लागल्याचें लक्षण म्हणजे स्वतःच्या देहाचा-अंगाचा मुद्दा किळस वाटूं लागणें व इतर कोणालाच स्पर्श करूं नये असें सहज वाटूं लागणें. [यचनें प्रकरणांरंभी आहेत]

उपनयनानंतर सुमारे २९ वर्षे लघुअंकेच्या वेळीं पाणी व शौचाच्या वेळीं मृत्तिका न वापरण्याचा अनुभवहि याच मनुष्यादिकानी घेतल्यामुळें त्या दोन अवस्थांतील महदंतरानें पूर्ण सान्नी पडली; तशी कोणाचीहि खात्री वर सांगितल्या प्रमाणें केल्यानें होईल. 'केल्यानें होत आहे रे' (दा. बो.)

शौचास साफ न झाल्यानें उत्साह, प्रसन्नता नष्ट होतात व कर्मांत, ध्यान-जपादिकांत, स्वस्थता नसते, एकाग्रता साधणें कठीण जातें, अनेक आध्यात्मिक ताप विभ्र करतात, म्हणून ती अडचण कशी दूर करावी हें सांगणें उपयुक्त ठरेल

शौचास साफ न होण्याचीं अनेक कारणां असलीं तरी विरुद्धधर्मी पदार्थ एकाच भोजनात-फराळात खाणें; चर्वण चागणें न करणें, जेवताना फार पाणी पिणें, पाणी कमी पिणें, व्यायामाचा अभाव, आणि जेवीत असता, सात असता, पुस्तक, वर्तमानपत्र वगैरे वाचणें हीं मुख्य कारणें आहेत. दोन वेळा जेवणाच्या मागसानें थंडीच्या दिवसात रोज २॥-३ शेर व उन्हाळ्यांत ३॥-५ शेर पाणी सर्व दिवसात पिणें जरूर आहे. शरीरातून पाहेंर टाहून देण्यामारजे अनिष्ट पदार्थ, घाण (टॉक्सिन्स) इत्यादि बाहून नेऊन आतील गर्भ गटारें साफ ठेवण्यास पुरेसे पाणी पोटात न गेल्यानें घाण आतल्या आत गाचत जाते, पचणू, गटणू वगैरेच्या कार्यांत अडथळे

येतात अपानवायु कार्यक्षम रहात नाही व त्यामुळे बद्धकोष्ठ, दमा, खोकला, खरज, गळवे, कॅन्सर इत्यादि अनेक रोग होतात केवळ भरपूर पाणी, दिवसात वेळोवेळी पिण्यानेच दमा, खोकला, बद्धकोष्ठ हे रोग अनेक घृद्ध-तरुण व्यक्तींचे बरे झाले आहेत

पहाटेस उप पान करावे, भोजनापूर्वी १ तास तरी अर्धा शेर पाणी प्यावे, जेवताना किंवा जेवण सपताच पाणी पिऊ नये, नंतर १-१॥ तासाने जशी तहान लागेल तसे थोडेंथोडें पाणी प्यावे, याची शास्त्रीय उपपत्ति सांगण्याने विस्तार पार होईल म्हणून लेखणी आवरावी लागत आहे घरील पथ्य पाळूनहि शौचाच्या तक्रारी दूर न झाल्या तरच खालील उपाय करावा

पाव तोळा त्रिफळा चूर्ण गोळी करण्यास आवश्यक तेवढ्या तुपात फालवून तुपाच्या इतकीच साखर घालून गोळी करावी व क्षोपण्यापूर्वी ती चाऊन खावी व नंतर १॥ पावशेर चागले कडकडीत पाणी प्यावे, म्हणजे काही (कमी जास्त) दिवसांनी शौचाच्या सर्व तक्रारी दूर होतील

वर सांगितल्या प्रमाणे शौच दिजानीच नव्हे तर प्रत्येक मनुष्याने करणे जरूर आहे शौचाहून आल्यावर हातपाय धुऊन चूळ भरून टाकीपर्यंत तरी भाषण करणे, बोलणे हितावह नाही शौचानंतर आचमन करावे लागते, म्हणून पुढील प्रकरणात आचमनाविषयी सोपपत्तिक विवेचन सविस्तर केले आहे

प्रकरण १० वें

आचमन

‘अन्तर स्विद्यते यस्मात् तस्मात् आचमनं स्मृतम्’ (मनु)

आचमन - ठराविक प्रमाणात, ठराविक पद्धतीने, तीन वेळा योडें थोडें जल पिणें व विशिष्ट अवयवाना जलानें स्पर्श करणें, यगैरे

आचमन केव्हां केलें पाहिजे? - सोपून उठल्यावर, शौचानंतर हातपाय घुणें, चूळ भरणें झाल्यावर, शिक, जामई, किंवा टेकर आल्यावर, ठसका लागणें, उचकी लागणें, शुक्रणें, नाक शिकरणें यानंतर, स्नानान्या पूर्वी व नंतर, भोजनापूर्वी व नंतर, वारा सरल्यावर, दातात आढकलेळें उच्छिष्ट तोंडात आलें तर, कोणतेहि धार्मिक कार्य करण्यापूर्वी व शेवटीं, (सर्घ्यंत अनेक प्रसंगी आचमन आहे,) स्नान करून वस्त्रें नेसल्यावर, पतितादिकाशीं भाषण केल्यावर, रस्त्यातून जाऊन आल्यावर, दान देताना वा घेताना, अश्रुपात, असत्यभाषण, क्रोध, माजराचा स्पर्श, इत्यादि गोष्टी घडल्यानंतर आचमन केलें पाहिजे

आचमनानें फायदा - बरील आचमननिमित्ताकडे लक्ष दिल्यास सहज कठेल की, ज्या ज्या वेळीं दशविध प्राणापैकी एक किंवा अधिक प्राणाच्या शक्तीचा व्यय होतो, त्या त्या वेळीं त्या खर्च झालेल्या प्राणशक्तीची भर पाई करण्यासाठीं आणि त्या त्या क्रियांनीं इद्रियास व इद्रियद्वारास शुष्कता येणें, उष्णता वाढणें, मलिनता येणें इत्यादि झालेले दुष्परिणाम दूर करून आरोग्य टिकण्यास मदत होण्यासाठीं शास्त्रानें आचमन सांगितलें आहे

उदा०(१) चार पाच वर्षांच्या बालकास ठसका लागला किंवा उचकी लागली की, त्याच्या माता वगैरे सांगतात की थोडे पाणी पी पाहू! घोटभर पाणी पिण्याने हे विकार थाबतात हे त्यांना परंपरेने माहीत झालेले असते (२) एकाएकी शिक येऊ लागली व ती किंचित् आडकली व आली म्हणजे नाकाडोळ्यांना पाणी येणे व ओटीपोटापर्यंत पोटात हिसका बसणे वगैरे दुष्परिणाम होतात हे स्पष्ट कळते (३) टेंकर येताना मुखाच्या आतील भागावर दुष्परिणाम होतात ते कळतात, कित्येक वेळा अन्न-नलिकेवर परिणाम झालेला कळतो, साहेल्या काही पदार्थांचा दुर्गंध मुखात पसरतो याप्रमाणेच काही तरी दुष्परिणाम इतर प्राणांचा व्यय होताना कमीअधिक प्रमाणात घडतात

प्राण-अपान हे पाच व नाग-कूर्म इत्यादि पाच प्राण हे वायु तत्वाचेच प्रकार आहेत वायूने जलतत्वाचे शोषण हातें ती शुष्कता दूर करून अवयवांच्या व इंद्रियांच्या ठिकाणी आर्द्रता, ओलेपणा उत्पन्न करणे व त्यायोगे त्या त्या भागात उत्पन्न झालेली घाण, मलिनता सूक्ष्म जंतु वगैरेना विसर्जनाच्या मार्गास लावणे व इंद्रियात उत्साह, तरतरी आणणे हा आचमनातील हेतू आहे 'अन्तर स्विद्यते' या श्लोकात हेच सांगितले की अन्तर म्हणजे आतील इंद्रिये वगैरे आणि मनबुद्धि इत्यादि, पात ओलावा उत्पन्न करते म्हणून आचमन म्हणतात (मनु स्मृति) दुसऱ्या एका स्मृतीत 'स्विद्यते'च्या जागी 'शुष्यते' अशा पाठ आहे, शुद्धि केली जाते असा त्याचा अर्थ आहे

पतिताशी सभाषण करताना त्याच्या श्वासादन व मुखादन पसरणाऱ्या वायूचा परिणाम समोरच्या माणसावर होतो माजर हा पशूतील सर्वात दुष्ट, कृतघ्न, हिंसक, मासभक्षक प्राणी। त्याचे श्वास व स्पर्श दोघोत्पादकच असणार।

इंद्रिय देवता आचमनाने प्रसन्न होतात-शिर, जाभई इत्यादिमुळे मलिनता वगैरे इंद्रियात उत्पन्न होतात व त्यामुळे इंद्रिय देवताना मुद्रा प्राप्त होतोच, आचमनाने व जलस्पर्शाने ते दोष दूर केले गेले म्हणजे त्या देवता प्रसन्न होतात म्हणूनच शंखस्मृति वगैरे ग्रंथात म्हटले आहे की-

त्रिः प्राश्नीयात् यदम्भः तु प्रीताः तेन अस्य देवताः ।

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्रुम ॥ १ ॥

गंगा च यमुना चैव प्रीयते परिमार्जनात् ।

नासत्यदस्त्रौ (अश्विनीकुमार) प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥ २ ॥

स्पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयते शशिभास्करो ।

कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिलाऽनलौ ॥ ३ ॥

स्कन्धयोः स्पर्शनादस्य प्रीयन्ते सर्वदेवताः ।

मूर्त्नस्तु स्पर्शनादस्य प्रीतिस्तु पुरुषो (परमात्मा) भवेत् ॥ ४ ॥

आचमनास उदक- शुद्ध, स्वच्छ, अग्नीने न तापलेलें, गरम नसलेलें पेत किंवा बुडबुडे नसलेले, इष्टीलाहि स्वच्छ दिसणारें, असे असले पाहिजे त्यात क्षार, मचूळपणा नसावा (मचूळ पाण्याचें कृत्रिम बर्फमुद्धा चामलें होत नाहीं व त्या पाण्यानें केलेला साबु तर फार विषवतो । मग त्यानें शुद्धि कशी होईल ?) ज्यात दिवसा भरपूर सूर्य-किरण व रात्री भरपूर चंद्रकिरण पडतात अशा जलाशयातलें, सूर्योदया-पूर्वी आणलेलें पाहिजे व तें जाड, स्वच्छ वस्त्रादून गाळून आणलेलें असावें. असें हल्लीं सर्वांस मिळणें कठिण आहे.

निसर्गोपचार पद्धतीनें केवळ आचमनानें काहीं दुर्धर रोगमुद्धा बरे करता येतात. खात्री करून घेणें असल्यास डॉ. कुन्हे कृत 'जल-चिकित्सा' हे पुस्तक पाहावें. तें जल मात्र वर वर्णिल्याप्रमाणें पाहिजेच.

पाश्चात्यांचें मत- इ. स. १८७० च्या सुमारास निरोगी राहण्याचा सर्वांस सुलभ व सोपा असा उपाय शोधून काढण्यासाठीं युरोपातील प्रमुख राष्ट्रांनीं एक कमिशन नेमलें तें कमिशन हिंदुस्थानात आलें होतें; आणि त्या कमिशननें 'sipping water and deep breathing' म्हणजेच आचमन आणि दीर्घश्वासन (हा प्राणायामाचाच सोपा प्रकार आहे.) हा उपाय ठरवला। यावरून तरी आचमन व प्राणायाम याचें महत्त्व पटेल। या दोन्ही क्रिया त्या काळीं फक्त हिंदुधर्मातच प्रचलित होत्या। संघेन पाच सहा प्रसंगीं आचमन व प्राणायाम करावयाचे असतात.

प्राण जलमय आहेत- 'आपोमयाः प्राणाः' (श्रुति) वर सांगितले आहे कीं प्राणशक्तीचा झालेला व्यय म्हणून काढणें व आरोग्यवृद्धि करणें हे

आचमनातील हेतु आहेव प्राणाचें अस्तित्व, पोषण इ. आपानें = जलानें होतें हें श्रुतीनीच सांगितलें आहे. सूर्यहि सर्व प्राणिमात्राचा प्राण, जीवन आहे, 'प्राणः प्रजानां उदयति एष सूर्यः' (प्रश्न ३) ज्या पाण्यात सूर्योदयापासून सूर्यकिरण मरपूर पडतात, तें सूर्याच्या प्राण-शक्तीनें युक्त झालेलें असतें चंद्राला सुधाकर, अमृताशु, सुधाशु म्हणतात, कारण त्याचे किरण अमृतमय असतात (अशु = किरण), ज्या जलात ते मरपूर पडतात तें जल त्या अमृतरसानें युक्त झालेलें असतें; परंतु सूर्याची प्राणशक्ति व चंद्राची अमृतशक्ति सूक्ष्मरसरूप असतात गटगटा पाणी पिण्यानें ते रस रसनेला व मुखातील त्वचेला ग्रहण करता येत नाहीत. रस ग्रहण करणारी व जाणणारी म्हणून जिभेला रसना म्हणतात तिच्यावरून जल चावकाय सरपटत गेलें तरच तिला त्या जलातील सूक्ष्म रस ग्रहण करता येतात (हेमगर्भाची मात्रा चाटवतात, पाजीत नाहीत त्याचें कारण हेंच आहे) म्हणूनच आचमनाला प्रत्येक वेळीं पाणी किती प्यावें व तें कसे प्यावें याविषयी शास्त्रानें नियम सांगितले आहेत

आचमन-मुद्रा- उजव्या हातात जास्तीत जास्त पाणी किंवा धान्य घेण्यासाठी हाताची जशी आकृति-मुद्रा-करतात, तिला गोवर्णमुद्रा म्हणतात गाईच्या कानासारखा उजवा सळहात कवून त्यात पाणी प्यावें, (प्रवाहातील किंवा पळीनें धावून) आणि करगळी समोर ताठ पसरवी व आगठा तर्जनीपासून जेवढा दूर नेता येईल तेवढा पसरवा, ही जी आकृति होते तिला येथें आचमनमुद्रा हें नाव दिलें आहे

जलाचें प्रमाण- 'मापमज्जनमात्रास्तु संगृह्य त्रिः पिबेत् अपः' (भरद्वाज) माप बुद्ध शकेल इतकें पाणी हातावर प्यावें व प्यावें, असें तीन वेळा करावें माप = उडीद, उडदाचा दाणा, असा अर्थ कोणी करतील म्हणून 'नागदेव' सांगतात कीं,

'मापमाप्रसुवर्णस्य यत्र मज्जति चै मणिः।

एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनम्'

एक (माप) = मासा वजनाचा मणि चांगला बुडेल इतकें पाणी पिणें म्हणजे आचमन, तें शरीरशुद्धिकारक व पवित्र होय

ब्रह्मतीर्थानें आचमन- मनगटाच्या वर तळहाताच्या मुळाशीं दोन बाजूस दोन उचवटे असतात, त्याच्यामधील ज्या खोलगट मागासून एक ठळक हस्तरेषा निघून वरच्या बाजूस जाते, तो खोलगट भाग म्हणजेच ब्रह्मतीर्थ. मान ताठ ठेवून, आचमनमुद्रेचा हात तोंडाजवळ नेऊन ब्रह्मतीर्थ सालच्या ओठावर टेकून हातातील पाणी हळूच तोंडात सोडावें, म्हणजे अगदीं शास्त्रोक्त आचमन होईल व शास्त्रोक्त लाभ भरपूर मिळेल.

गरम पाण्यानें आचमन- जे नेहमीं गरम पाणीच पीत असतील किंवा आजारीपणामुळे वैद्यानीं गार पाण्याचें आचमन सुद्धा मना केलें असेल त्यानीं गरम, फोमट पाण्यानें करावें, पण आचमन केलें पाहिजे.

आचमन-जलाचें आणखी प्रमाण—

हृद्गामिः पूयते विप्रः कण्ठगामिस्तु भूमिपः ।

वैद्योऽद्भिः तालुगामिश्च शूद्रः स्पृष्टाभिः अन्ततः ॥ (मनु)

हृदयापर्यंत पोचेल इतक्या जलानें माथण पवित्र होतो, कठापर्यंत गेल्यानें क्षत्रिय, तालूपर्यंत गेल्यानें वैश्य आणि स्त्रीशूद्रादि मुखाच्या आतल्या भागास स्पर्श होईल इतक्या पाण्याच्या आचमनानें शुद्ध होतात (स्त्रियांचा उल्लेख याश्रवस्व्य स्मृतीत आहे) .

सिद्धांत - यास्तून ठरतें की, पूर्वी सांगितलेलीं निमित्ते घडलीं असता व यथाधिकार धर्मकृत्यें करताना मनुष्यमात्रानें आचमन केलें पाहिजे. पूर्वी सांगितलेलें जलाचें प्रमाण ग्राह्णासाठीं आहे. वाक्रीच्यानीं यथाधिकार वर सांगितलेल्या प्रमाणात लल वापरावें. कोणास यात शका आल्यास त्यानीं प्रथम विचार करावा कीं उत्तम सध्याचा काळ ग्राह्णास चार घटकाचा आवश्यक व क्षत्रिय वैश्याना दोन व एक घटका ऐच्छिक का ? अधिक जपानें, तपानें शरीरात अधिक उष्णता वाढते म्हणून त्या पूर्वी वचनाग घरूनच हा परक आहे. योगानें तर काहीत इतकी उष्णता वाढते की त्यास अगावर भुजग बाळगाचे लागतात. स्वामी विष्णुदानंद याचें चरित्र कल्याण मासिकान्या विशेषाकांत छापलेलें पाह्यावें. पार काय योगादि तपानें, ज्याचें शरीर अत्यंत शुद्ध झालें आहे त्यांस औषधें, इंजेक्शनं घेऊंरे इतरांच्या प्रमाणाच्या १/४ नें दिलीं तरी मुद्दां

भलतेच दुष्परिणाम होतात, म्हणून सर्वज्ञ ऋषींच्या वचनाविषयी सशय घेऊ नये

आणखी नियम- हातात पवित्रक असावे पूर्वेस किंवा ईशान्य दिशेस तोंड करावे पाचले आसनावर नसावी आसनाबाहेर भूमीवर ठेवावी, दोन्ही हात गुडघ्याच्या आत असावे पाय लाब पसह नयेत शेंडीला गाठ मारलेली असावी डोक्यावर वस्त्र नसावे बिनकाष्ठ्याचे, दुहेरी वस्त्र नेसू नये (नसावे) कावेन रंगविलेले वस्त्र मुळीच नसावे पाय धुऊन ते न पुसता आचमन करावे ते शक्य नसेल तर प्रथम दोन्ही पावलावर दर्भानी पाणी शिंपून मग आचमन करावे

वाम तर्जनीचा स्पर्श- हातावर घेतलेल्या जलाला डाव्या हाताच्या तर्जनीने स्पर्श करून ठवून जल प्यावे असें गृह्य पाराशर स्मृतीचे वचन आहे इतर स्मृतिकारानी जरी नुसता वामहस्ताचा उजव्याला स्पर्श सांगितला असला तरी कलियुगात पाराशर स्मृतिच मुख्य असल्याने तेच वचन मानले पाहिजे

नखाचा किंवा नखाचा स्पर्श आचमनाच्या जलाला होता कामा नये नखस्पर्श झालेले जल मदिरेसमान ! हा नियम सर्वच धर्मकार्यात पाळला पाहिजे पाणी, गंध, इत्यादींना सुद्धा नख लावता नये शास्त्राने हा नियम हेतुपूर्वकच सांगितला आहे, कारण नखे कितीही स्वच्छ असली, तरी त्यात थोडासा मळ असतोच, व मळ असेल तेथे विविध अतिसूक्ष्म जंतु असावयाचेच पिण्याच्या पाण्यास किंवा कोणत्याहि पेय पदार्थास नखाचा स्पर्श निषिद्ध आहे तो याच हेतूने

जमिनीवर आचमन करणे ते आणनावर बसून, कोरडे वस्त्र नेसून करावे ओले वस्त्र नेसून कोणतेहि धर्मकर्म भूमीवर करू नये हा सर्वसामान्य नियम आहे जेथे ओले वस्त्र आवश्यक म्हणून सांगितले असेल त्या कर्मातच ओले वापरावे ओल्या वस्त्राने कर्म करीत राहणे सामान्यत आरोग्यविघातक आहे

पाण्यात राहून आचमनादि कर्म ओल्या वस्त्राने करावीत, कोरड्या वस्त्राने करू नयेत पाणी गुडघ्यापेक्षा धमी असल्यास आचमनादि

पाण्यात वसून करावें. गुढ्याच्यावर असल्यास आचमनादि उभ्यानेच केलें पाहिजे. 'पादादि जानुपर्यन्तं पृथ्वीमंडलं' (क्षुति)

द्विराचमन— वर सांगितल्याप्रमाणें तीन वेळा पाणी पिणें म्हणजे एकदा आचमन, तसें दोन वेळा करणें म्हणजे द्विराचमन (द्वि = दोनदा) पहिल्या आचमनानंतर दोन वेळा जलानें तोंड पुसलें व हात धुतले म्हणजे झालें, इतर ठिकाणीं जलानें स्पर्श करणें वगैरे दुसऱ्या आचमनानंतर करावें संध्या, भोजन, जप, होम, दान देणें, दान घेणें व घालि देणें या कर्मांच्या आरभीं द्विराचमन करावें (देवी, नन्दी पुराण, व इतर)

शुद्धाचमन— केशवादि नाममंत्र किंवा कोणताहि मंत्र मनात सुद्धा न म्हणता आचमन करणें तें शुद्धाचमन, मलमूत्रविसर्जनानंतर शुद्धाचमन करावें

पाण्याच्या अभावीं— ब्राह्मणांनीं उजव्या कानात उजव्या हाताच्या बोटांनीं नुसता स्पर्श करावा इतरांनीं विष्णु (उपास्य देवता) स्मरण, प्यान करावें अग्नि, आप, सर्व वेद, चंद्र, सूर्य, वायु व इतर सर्व देव, ब्राह्मणाच्या उजव्या कानात वास करतात म्हणून, आपत्कालीं उजव्या कानास स्पर्श केल्यानें आचमन केल्याचें श्रेय मिळतें कोणी उजवा कान, नाक व डावा कान यास स्पर्श करतात, पण तें विहित नाहीं

सूचना— इतर स्मृतींत दिलेल्या नावात ' आप'च्या ऐवजी ' वरुण ' आहे कुठें आणखी काहीं फरक आहे, पण बरील चचनात सर्व देवता असल्यानें तेंच आधारास घेतलें, त्यामुळें सर्वमतांचा समग्र सहज साधला.

जपापूर्वीचें आचमन— ज्या मंत्राचा जप करावयाचा असेल त्यानें आचमन कोणी करतात म्हणून त्यास मनाचमन म्हणतात त्याप्रमाणेंच गायत्री जपापूर्वीं गायत्रीमंत्रानें व शिरोमनानें वगैरे आचमन काहीं स्मृतींत सांगितलें आहे, पण कोणत्याहि पोथीत तसें आढळलें नाहीं, व पुस्तकातूनहि नाहीं व प्रथातहि कुठें आढळला नाहीं म्हणून तें येथें सविस्तर न देता नुसतें दिग्दर्शन करणेंच धरें

प्रणवपूर्वक गायत्रीच्या तीन पादानी पाणी पिणें, 'आपोदिष्टा' वा तीन मंत्राचे नऊ चरण व शिरोमनातील पदें यानी जलस्पर्श करावयाचा असा एक प्रकार आहे

सूचना—प्रणवपूर्वक केशवादि नामानी आचमनाचा विधि उत्तरा-र्धांत दिला आहे. द्विजेतरानी प्रणव न लावता तसेंच करावें केशवादि चोवीस नावाचा अर्थ व त्याचा तोच क्रम का हें एका स्वतंत्र प्रकरणात दाखविलें आहे

(या प्रकरणात—मनु, याज्ञवल्क्य, गौतम, प्रचेता, चूहत् पाराशर, भर-द्वाज, शस्त्र, व्यास, नागदेव इत्यादि स्मृति, पट्टनिशान्त, आन्हिककारिका, विश्वामित्र कल्प, इत्यादीचे आधार घेतले आहेत, वाहींचा उल्लेख वर केला आहेच)

या प्रकरणात शिखावधनाचा (शेंडीला गाळ मारणेचा) उल्लेख आला आहे म्हणून आता पुढील प्रकरणात 'शिखावधन व मोचन' याविषयी लिहिणें ओघानेंच प्राप्त झालें

प्रकरण ११ वें

शिखाबंधन व मोचन

स्ताने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने ।

शिखाग्रंथि विना कर्म न कुर्यात् वै कदाचन ॥

सदोपवीतिना भाव्यं सदा यद्वशिखेन च ।

विशिखः ध्युपवीतिश्च यत् करोति न तत् कृतम् ॥ (कात्यायन)

स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवपूजा इत्यादि धर्मकर्म शेंडीला गाठ मारल्याशिवाय करू नयेत जटा असल्या तरी शेंडीला गाठ मारली पाहिजे शेंडीला गाठ मारल्याशिवाय निंवा शेंडीशिवाय केलेले कर्म न केल्यासारखेच म्हणून नेहमी शेंडी बांधलेली पाहिजे

अपवाद—

शोचेऽथ शयने संगे भोजने दंतधावने ।

शिखामुक्तिं सदा कुर्यात् इत्येतत् मनुः अवचीत् ॥

मलमूत्रत्यागाच्या वेळी, शोपताना, स्त्रीसंग करताना, जेवताना, व दात घासताना नेहमी शेंडी मोरली असावी असे मनुवचन आहे (इतर सर्व काळी बांधलेली असावी हें सार)

संन्याशांशिवाय इतर सर्वांना शेंडी पाहिजेच. कुटीचक, बहूदक व हस या तीन प्रकारच्या संन्याशांनी सुडा शिखात्याग करता नये, जानवेहि पाहिजेच (नारदपरिभाषक उप ५११) एकदण्डी परमहंस संन्याशाशिवाय सर्वांना शेंडी पाहिजेच इतर कोणी क्रोधाने घैराग्याने किंवा इतर कारणांनी शेंडी काढून टाकली, उपटली, तर प्राजापत्य नांवाचे प्रायश्चित्त केले पाहिजे व शेंडी ठेवली पाहिजे, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. (हारीत)

आपद्धर्म-चाई लागणें, बगैरे कारणांनीं शेंडीच्या जागेवरील केस गेले असले किंवा टक्कल पडलें असलें तर, शेंडी बाधून करण्याच्या कर्माच्या वेळीं सात दर्भाना गाठ मारून ते उल्लव्या कानावर ठेवले पाहिजेत.

समंत्रक बांधावी—द्विजानीं प्रणवयुक्त गायत्रीमंत्रानें, 'मानस्तोके' मंत्रानें किंवा 'ऊर्ध्वकेशि' मंत्रानें (पूर्वपरपरेप्रमाणें) बाधावी द्विजेतरानीं उपास्य देवतेच्या किंवा देवतेच्या नाममंत्रानें बाधावी मन्नाशिवाय शिखा बाधून धर्मकर्म केल्यास तें निष्फळ ठरतें शिखा बांधल्यावर आचमन करून हृदय, चाहू व खांदे याना जलानें स्पर्श करावा.

शिखाग्रंथीचे प्रकार—ब्रह्मग्रंथि, शिवग्रंथि व विष्णुग्रंथि हे आहेत सध्यादि कर्मांत ब्रह्मग्रंथि, शैव कर्मांत शिवग्रंथि व वैष्णवकर्मांत विष्णुग्रंथि' असावी सध्या ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदेव इत्यादि ब्रह्मकर्म आहेत शिवपूजाभिवेकादि शैव कर्म, व विष्णुरामादि पूजा बगैरे वैष्णवकर्में होत

लक्षांत ठेवावें कीं सध्यादिकर्मांत शैववैष्णवादि वादाला व अभिमानाला धर्मशास्त्रानें जागा ठेवलेली नाहीं. पुढें अनेक ठिकाणीं हेंच दिसेल यामुळें सांप्रदायिक दुरभिमान, द्वेष इत्यादि उत्पन्न होणार नाहींत

त्रिविध ग्रंथि लक्षणें—डावीकडून उजवीकडे एक वळसा देऊन, शेंडीचें अग्र पर बाहेर राहिल अशी जी गाठ ती ब्रह्मग्रंथि - ब्रह्मगाठ, ही सुरगाठीसारखी असते, सोडणें अगदीं मोवें, नुसती एक गाठ मारणें ती शिवग्रंथि - रुद्रग्रंथि, दोन वळसे देऊन मारलेली गाठ विष्णुग्रंथि. मंत्र सध्याप्रयोगात आहेत दर्भशिखा बाधताना तेच म्हणावे

शोचनीय सद्य स्थिति ! जेथें शेंडीच्या व जानव्याच्या सरक्षणासाठीं लाखों वीर पुरुषांनीं धारातीर्थां देह ठेवले त्या महाराष्ट्रात लोभाना शेंडीचा कटाळा आला आहे ब्राह्मणमुद्रा शिरपानष्ट झाले आहेत, हें पाहून शिवाजी, तानाजी, राजी बगैरे हजारो महाराष्ट्रवीराना काय वाटत असेल ! शेंडी काहीं अडचण करते असेंहि नाही, आणि कोणाला जरी अडचणीची वाटली तरी शास्त्राज्ञा म्हणून ठेवलीच पाहिजे का आणि काय म्हणून अर्ध विचारणेंच अधस्तें 'शास्त्रं प्रमाणं ते' (भ गी १६।२४) शास्त्राज्ञा म्हणून पाम्न केलीच पाहिजे श्रीशानेश्वर

महाराज त्या श्लोकाच्या टीकेत म्हणतात:- 'चो जर्गी समान सकृपु । हिताहितु दाविता दीपु । तो अमान्य वेला बापु । वेद जेणें ॥ (त्याला) एव परत्र ना स्वर्गु । इहिक ना विषयमोगु । तेथ केउता प्रसगु । सोक्षाचा तो ॥ तैसा अशेष पुरुषार्थो । चो गीसावी हो म्हणे पार्थो । तेणें श्रुति-स्मृती माथां । चैसों घापे ॥ शास्त्र म्हणेल सांडावें । तें राज्यही तूण मनावें । जें घेवयी तें न मनावें । विषही विरुं ॥ ऐसी वैदिक निष्ठा । जालेया मुचटा । तरी कें आहे अनिष्ठा । भेटवि गा ॥ श्रीज्ञानेश्वराच्या म्हणण्याचें सार हेंच कीं श्रुति-स्मृतीवरीं शास्त्र जर सगेल कीं विष प्यावें, तर का म्हणून न विचारता तें प्यावें व राज्यसुद्धा त्यागावें असें असेल तर शास्त्राचा म्हणून त्यागावें, अशी शास्त्रनिष्ठा असल्यावर अनिष्ट करील असें काय आहे ?

असे अतता आवडीनें ज्ञानेश्वरी वाचणाऱ्या ब्राह्मणात सुद्धा सध्या न करणारे व शिखानष्ट केलेले पुष्कळ असतील ! असें वागणें म्हणजे त्या ज्ञानदेवीचा व श्रीज्ञानेश्वराचा उषड उषड उपमर्द करणें नव्हे काय ? तुकोबा, समर्थ इत्यादि सताचे अनुयायी म्हणविणारात सुद्धा असा अधार नाही असें नाही !

चूडाकरण (चौल) हा एक महत्त्वाचा संस्कार योग्य वेळीं न झाला तर मुनींच्या वेळीं आधीं करावा लागतो तेव्हा चूडा शिखा, शेंडी ठेवतात पूर्वीं कैचाला तुरुंगात टाकताना लाच असलेली शेंडी कापून आरूढ करित असत, सफाई काढून टाकीत नसत, हेतु हा असे कीं, गळफास घेऊन त्यास मरवा येऊ नये हल्लीं सरकारचा हा आस वाचला, इतका फायदा मात्र बऱ्याच अशीं झाला, हे सारे शेंडी थोडी कापून टाकली म्हणून ते कैदेतून सुटून आल्यावर प्रायश्चित्त घेत असत !

पूर्वीं यवनाना, मुसलमानाना 'शिखानष्ट'-(शेंडी नसलेले) म्हणत हें या कानानीं ऐकलेलें आहे, म्हणजे आज पुष्कळसे ब्राह्मणसुद्धा यवनासारखेच झाले आहेत काहीनीं 'जानवेंसुद्धा काढून टाकें आहे' सुभद्राहरणाच्या वेळीं अर्जुन त्रिदही (हस) सन्यासी बनला होता सीताहरणासाठीं रावण त्रिदही सन्यासीच बनला होता त्रिदही सन्याशाला शेंडी व जानवें असतें, त्यामुळे सोग घेताना शेंडी, जानवें काढावीं लागत

नाहीत एकदडी सन्याशाचें सोंग घेतलें असतें तर शेंडी जानवी काढून टाकावी लागली असती, व नंतर दोन्हीच्या त्यागाबद्दल प्रायश्चित्त करावी लागली असती, म्हणून हरिभक्त अर्जुन व हरिद्वेष्टा रावण यांनी शेंडी काढली नाही. सन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासून तयारी 'ही म्हण हेंच सांगते की शेंडी नसली तर लग्न करता येत नसे ही म्हण आज निरर्थक ठरली. कलियुगात त्रिदडी सन्यास वज्य आहे

शास्त्राज्ञाभंग करण्याची एकदा सवय लागली की, शिक्षा येथें किंवा मरणानंतर भोगाची लागणारच, पण सवयीमुळे कायदेभंग, शिस्त भंग इत्यादींची साथ वाढत जाते आणि राष्ट्रात समाजात कोणालाच स्वास्थ्य व समाधान लाभत नाही. घडिलाच्या आशा भंग करण्याची त्याचा अपमान करण्याची ज्यांना 'गुरुजी' म्हणतात त्या दालेंतील मास्तराची निंदा व टिंगल करण्याची वगैरे अनेक मानवत्यविघातक सवयी निर्माण होतात

शेंडी ठेवणें व गाठ मारणें यापासून होणारे फायदे सुद्धा सांगता येतात, आणि ग्रंथविस्तार करणें नको वाटत असलें तरी थोडें विवरण करणें भाग आहे. मनुष्याच्या डोक्याची पचटी तीन हाडांची झाळेली असते. या तीन हाडांच्या पुढल्या टोकाचा साधा मध्य मेंदूच्या मधल्या भागाच्या बरोबर बर असतो परंतु नवीन जन्मलेल्या बाळकाचा त्या जागेवर शिंपी एवढा खाडा असतो, (त्यास टाळू म्हणतात) कारण त्या हाडांच्या टोकाचा साधा पूर्ण जुळलेला नसतो तो पुढें २/३ वर्षांत पूर्ण जुळला जातो मेंदूची पूर्ण वाढ तो खाडा भरणें व मूत्र चागळें जाऊ लागणें या गोष्टी बऱ्या समवाळीच होतात जायळ फरताना (पहिल्या वर्षातच) त्या राळग्यावर व आनूसापूला शेंडी ठेवतात टाळू चागळी मरली की शेंडी मार्गे मारण्याचा विधि, चूडार्चन (चौल म्हणतात तो धार्मिक) सरफार तिसऱ्या वर्षी करावयाचा असतो

शेंडी टाकण्याची जी जागा आहे तेथें गाईच्या घुरा एवढा थोडा भाग खालगट असतो त्याच्या मध्यभागी दावून पाहिले तर असे पळतें की, तो भाग डोक्याच्या इतर भागापेक्षा बराच मऊ आहे-असतो, व आनूसापूला खालगट भाग वमी मऊ असतो, व ही स्थिति यथोमाना

बदलत नाही त्या मऊ भागाच्या सरक्षणासाठी त्या खोलगट भागाला व्यापील एवढी शेंडी ठेवणे, मनाचे आरोग्य सरक्षणासाठी आवश्यक आहे. त्या शेंडीच्या खालीच मनाचे संचालन करणारा मेंदूचा भाग असतो शेंडीच्या भोवती घेरा एवढ्याच साठी ठेवायचा असतो की क्षौर करताना शेंडीचे केस काढले जाऊन ती बारीक होऊ नये

शंका:-हल्ली शेंडीच्या ठिकाणी केस मारण्याची प्रथा अनायासे सुरु झाली आहे, तर मग शेंडीची आवश्यकता काय ? त्या केसना गाठ मारता येत नाही म्हणून आवश्यकता आहे डोक्यावरील सगळेच केस सहज गाठ मारण्याइतके लांब वाढविल्यास निराळ्या शेंडीची जरूरी नाही; तरी पण त्या जागेवरील केसना गाठ मारणे व काही वेळा ते मोकळे ठेवणे जरूर आहे नुसत्या शेंडी ठेवण्याने मनाचे सरक्षण होत नवून गाठ मारून ठेवणे व सोडलेली ठेवणे या क्रियानी फायदा होतो

गाठ मारण्यात व सोडण्यांत हेतु काय ? गाठ मारण्याच्या व सोडण्याच्या निमित्ताचा विचार करता असे म्हणता येते की-

आहारनिद्राभयमैयुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ॥

धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुमि. समानाः ॥

या सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे पशुस्वभावाची आहार निद्रा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कर्मे करताना शेंडी भोवळी असावी व धर्मकर्म करताना शेंडीला गाठ मारलेली असावी

याचे कारण इतकेच की, पशुस्वभाव कर्मे केवळ रजोगुणी व तमोगुणी असतात मनावर व मेंदूवर होणारे त्या कर्मांचे अति सूक्ष्म अदृश्य वृत्तस्कार, दुष्परिणाम शेंडी सुटी असली की त्या केंसातून जास्तीत जास्त निघून जाऊ शकतात मनुष्यत्वाची पूर्णता करण्यास उपयोगी पडणारे मेंदूवर व मनावर होणारे, धर्मकर्मांचे सुसंस्कार, सुपरिणाम, याद्वारे जाऊ नयेत, कर्मात कर्मी जावेत, म्हणून त्या वेळी केसना मात्र मारण्याची जबाबदारी ही शेंडीच्या केंसात गाठ मारणे व सोडणे त्या त्या वेळी जरूर आहे, हे पूर्वीच सांगितले आहे शेंडी

पेन्मिली दतकी बारीक अगूनहि इष्ट हेतु पूर्णपणे साधणार नाही; कारण सर्वभाग तिने झांकला जात नाही. लहान मूल दर तासाला किती उंच किंवा जाडें झालें हें नेत्रांस व इतर इंद्रियांस कळत नाही; पण ४।६ महिन्यांनीं परिणाम दिसतो. मनावर होणारे परिणाम तर अतिशय सूक्ष्म असतात; त्यांचा परिणाम इंद्रियाना केव्हाच मापता येणार नाही. तो अतींद्रियशक्तिसंपन्नासच दिसू शकतो.

लेडबीटर सारख्या अतींद्रिय द्रष्ट्यांनीं प्रयोग केल्यास बरील सिद्धान्त त्यांच्या अनुभवास आल्याशिवाय राहणार नाही; व ते परधर्मी लोक सुद्धा दोंडी ठेवू लागतील! असें सोदाहरण वाटतें.

कान टोंचण्याची पद्धति इंग्लंडांत सुरू झाली आहे. हिंदु लोकांत बालकांचे कान टोंचतात व तो कर्णवेध नांवाचा संस्कार धारशाच्या दिवशीं करतात. तें पाहून इंग्लिशानीं त्या विषयीं प्रयोग सुरू केले, तेव्हां त्यांना आढळलें कीं, त्या विशिष्ट ठिकाणीं कान टोंचल्यानें काही रोगांची उत्पत्ति होणेंच अशक्य होतें. यामुळे काही वर्षांपासून ती प्रथा त्यांच्यांत थोडथोडी सुरू झाली आहे; पण बहुधा मोठ्या माणसाचेच टोंचतात. हें टोंचण्याचें काम बहुधा छिया करतात; जसें आपल्या इकडे सोनार टोंचतात; पण कान टोंचण्याची फी ५।१० पोंड घेतात!

पुढील प्रकरणात स्नान व तीर्थे याविषयी विवरण केलें आहे.

प्रकरण १२ वें

स्नान (अभ्यंग) व तीर्थे

स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः श्रुति-स्मृत्युदिता नृणाम् ।
तस्मात् स्नानं निषेवेत श्रीपुष्ट्यारोग्यवर्धनम् ॥ (यो याज्ञ.)
नित्यस्नानं च यः कुर्यात् स. नरः पुरुषोत्तमः ।
सर्वपापविनिर्मुक्तः नाकलोके महीयते ॥ (पद्म पु)

स्नान-आघोळ पाण्यानें करणें हें नित्यकर्म आहे, म्हणून सर्व स्त्री-पुरुषादिकांनीं निदान प्रातः स्नान तरी केलेंच पाहिजे

अस्नातस्य क्रियाः सर्वाः भवन्ति निष्फलाः यतः ।
प्रातःसमाचरेत् स्नानं तत् च नित्यम् उपस्थितम् ॥ (नागदेव. याज्ञ)

स्नान केश्याशिवाय सध्या, जप, पूजा, होम इत्यादि कर्मे करण्याचा अधिकार नाही, म्हणून प्रातः स्नान हें नित्यकर्म आहे स्नान न करता केलेले कर्म निष्फळ

प्रातःस्नानाची वेळ-उपःकालीं म्हणजे सूर्योदयापूर्वी पाच घटका (दोन तास) स्नान करणें तें प्रातः स्नान, याला उप स्नानहि म्हणतात. उप कालीं केलें जाणारें म्हणून उप स्नान, य प्रातः काळचीं कर्मे करण्यासाठीं केलें जाणारें म्हणून प्रातःस्नान

स्नानाचे प्रकार-नित्य नैमित्तिक व काम्य असे तीन मुख्य प्रकार स्नानाचे आहेत; त्यात उप कालीं नित्य स्नान करणें सर्वात श्रेष्ठ आहे उप कालचें स्नान प्राजापत्यतुल्य आहे व महापातकाचा नाश करणारें आहे (वृ. पारा.) उप स्नानाचे दृष्ट व अदृष्ट (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष)

लाभ होतात; व ते पुण्यकारक आहे; म्हणून पितर, सज्जन व मुनि बुद्धां त्याची प्रशंसा करतात. (वृ. पारा.)

स्नानास जल—देवांनी उत्पन्न केलेले तलाव, कुंडे व नद्या यांत स्नान करणे उत्तम. हे शक्य नसेल तर कूप, वापी इत्यादींचे स्वतः काढलेले किंवा स्वयर्णाच्या व्यक्तीने काढलेल्या पाण्याने मध्यम; गरम पाण्याने कनिष्ठ.

निषिद्ध जल—गवत, पाळापाचोळा सांचलेले, मलिन, गढूळ, मातट; विपारी वनस्पति, फळे, पाने, किंवा अन्य विपारी पदार्थ पडलेले वापरू नये. त्यांत किंवा त्याने स्नान केल्यामुळे अन्तर्बाह्य रोग पार थोड्या काळांत होतात. दिजेतरांनी काढलेल्या किंवा आणलेल्या जलाने द्विजांनी स्नान करू नये. यावस्तु इतरांनीहि काय करावे ते फळे. पात्रात सांठविलेल्या पावसाच्या पाण्याने स्नान, आचमन, पान (पिणे) पूजा तर्पण इत्यादि करू नये. (वाचस्पति). अंत्यजानीं खणलेले कूप, तलाव इत्यादींचे पाणी धर्मकर्मांत, स्नानपानादिकांत वापरावे लागले तर पंचगव्य घेतल्याने हुडि होते (यम). आपत्कालीं दोष नाही, असे घृद्धशास्त्रात तप घचन आहे. आपत्कालीं पंचगव्य प्राशन नको.

उष्णोदकस्नान—गार पाण्याचे स्नान त्यास सोसत नाही त्यानीं गरम पाण्याने करावे, पण उप.काल चुकवू नये (गार्ग्य).

उष्णोदकस्नाननिषेध—बारा संक्रान्ति, रविवार, सप्तमी, दुसऱ्या-साठी प्रतिनिधि म्हणून करावयाचे स्नान, श्राद्धदिवशी, उपवासादिनी, अशौचात, व जन्मदिवस, या दिवशीं व या निमित्तानीं करावयाचे स्नान गरम-उष्ण पाण्याने करू नये, गार पाण्यानेच केले पाहिजे; तसेच अस्पृश्य असलेल्या व्यक्तींचा किंवा मद्यमासादि पदार्थांचा स्पर्श झाल्यामुळे करावयाचे स्नान ब्राह्मणांनीं गरम पाण्याने करू नये. (घृद्ध मनु; शि. पु.). ग्रहण, अर्धोदयपर्व, गजच्छायापर्व इत्यादिनिमित्त करावयाचे स्नान सर्वांनीच शीतोदकाने केले पाहिजे. काग्य स्नानेहि शीतोदकानेच करणे जरूर आहे.

स्नान किती वेळां? गृहस्थ ब्राह्मणांनी उप कालीं व सूर्यास्तापूर्वी सायंकाळीं, असे दोन वेळा करावे. पण सायंस्नान न केल्यास त्यास प्रायश्चित्त नाही. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी आणि तपस्वी गृहस्थ यांनी त्रिकाळ स्नान केले पाहिजे—असे वा हे पुढील अनुभवावरून कळेल.

अनुभव-वेदपठणाने, जास्त जप, जास्त प्राणायाम इत्यादि साधनाने, योगाम्यासाने, उपवास, चांद्रायणे, पंचाग्निसाधन इत्यादि तपाने, साधनाबरोबर उष्णता शरीरात वाढत जाते, व गरम पाण्याचे स्नान सोसत नाहीसे होतें; पुढें पुढें तर एक वेळ गार पाण्याने स्नान करूनहि मागत नाही, व ताप, डोकें दुखणें, लुघ्वीस लाल होणें किंवा आग होणें इत्यादि विकार त्रास देऊं लागतात व सायंकाळीं गार पाण्याचे स्नान सुरू केलें कीं औषधाशिवाय यावतात असे अनुभव १९३०-३२ च्या काळातले आहेत.

सायंकाळचा विशेष अनुभव-नद्या, तलाव याचें पाणी दिवसभर तापून सूर्यास्ताच्या पूर्वी चांगलें कोमट झालेलें असतें; त्यात बुड्या मारून स्नान करण्याने, दिवसात आलेला थकवा तत्काळ जातो व उत्साह पार पाडतो. उन्हाळ्यांत तर असे स्नान म्हणजे उन्हाळ्याने होणाऱ्या दुष्परिणामांवर अमृत! असा अनुभव १९४०-१९५२ च्या बारा वर्षांतला आहे.

आरंभ (गळ्यासाठी) स्नान-कुमारी, सोभाग्यवती स्त्रिया, जटाधारी पुरुष, रोगी, यानीं सशिरस्क (डोक्यावरून) स्नान करण्याची आवश्यकता नाही. कसं नये असेंहि नाही. यास अपवाद-ग्रहण, सकाती इत्यादि निमित्तानें करावयाचें स्नान, गंगादि-महानदीजलात स्नान, तीर्थ-स्नान, इत्यादि डोक्यावरून वेलें पाहिजे. अनुभव-दक्षिणेंतील म्हैसुरी, मद्रासी वगैरे स्त्रिया (मुपईत राहणाऱ्याहि) गोदावरीतीरीं आल्या कीं पहिलें स्नान डोक्यावरून करतात; असें पुष्कळ महिने दिसलें.

लक्षांत ठेवाचें-जलाशयात स्नान करणें तें स्त्रिया असतील तेथें किंवा नीचाच्या समीप घाणेरड्या ठिकाणीं करू नये.

स्नानांत दिशा-जलाच्या प्रवाहात स्नान करताना प्रवाह च्या दिशेनें येत असेल त्या दिशेस तोंड करावें. तळाचादिकात सूर्याकडे तोंड करावें सूर्योदयापूर्वी पूर्वेस करावें. सूर्यास्तानंतर नित्यस्नान करू नये. घरी, घराच्याबाहेर करीत असता घराकडे तोंड करावें, घरात सकाळीं पूर्वेस व सायंकाळीं पश्चिमेस तोंड करावें.

घरीं स्नानांत विशेष-माजून तर्पणादि व मर्त्ये आचमन करू नये. प्रातः स्नानाचे वेळीं, स्नान करताना दात धासू नयेत. काष्टासनावर

किंवा पापापासनायर यखून हातपाय धुऊन, तीन चुळा भरून, नंतर देशकालादिकांचा उच्चार करून स्नानाचा संकल्प करावा. जलाशयांत स्नान करण्यापूर्वी मुद्रां संकल्प घेला पाहिजे.

संकल्प-मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त-फल-प्राप्त्यर्थं, मम इह जन्मनि कायिक-चाचिक-मानसिक- सांसारिक-ज्ञाताऽज्ञात-स्पर्शाऽ-स्पर्शाऽऽसन-भोजन- शयनादि कर्मसु कृतानां दोषाणां निरसन-द्वारा त्रिविधतापोपशमनार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शीतोदकेन (ऊष्णोदकेन) (अमुकतीर्थे तडागादि तटे वा) गृहे प्रातःस्नानं (मध्यान्हस्नानं, सायंस्नानं) अहं करिष्ये.

तीर्थप्रार्थना—

आपो नारायणोद्भूतास्ता एवास्याऽयनं पुनः ।

तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मराम्यहम् ॥

त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता ।

याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोऽस्तु ते ॥

नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दित-दिव्यरूपम् ।

भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणाम् ॥

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा ।

आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम ॥

गंगेच यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । ।

नर्मदे सिंधो कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥

(सिंधुकावेरी ' असे भणतात ते चूक आहे.)

नदीतलाव वगैरेत स्नान केल्यावर अंगावरील पाणी हातानीं निपटून नये किंवा वस्त्रानेहि पुसून नये; तसें केल्यास देवता अप्रसन्न होतात. स्नानकालीन ओलें वस्त्र पायांच्या बाजूनें न सोडता बेंबीच्या-वरच्या बाजूनें बाहेर काढून खाली किंवा पात्रात टाकावे. पायांच्या बाजूनें सोडलें गेल्यास पुन्हा स्नान केलें पाहिजे. (प्रयो. पा.)

आपत्कालीं स्नान—स्नान करणें अशक्य असेल तर ओल्या वस्त्रानें अंग पुसावे, तें गरम पाण्यात भिजविण्यासहि हरकत नाही. टाईफॉइड सारख्या तापात डॉक्टर लोक मुद्रा अंग ओल्या वस्त्रानें पुसण्यास सांगतात.

(त्यास स्पन्जिंग म्हणतात), किंवा मस्मस्नान अथवा मानसस्नान करावें अगाला मस्मधारणविधीनें मस्म लावणें तें मस्मस्नान व विष्णु, राम, शिव इत्यादि आपल्या उपास्य देवतेचें ध्यान करणें तें मानसस्नान इतर बरींच गौणस्नानें आहेत, पण येथें देण्याची जरूरी वाटत नाही

स्नानाभावीं प्रायश्चित्त-नित्यस्नान न करता भोजन केलें तर एक दिवस निव्वेल उपास केला पाहिजे सकान्ति-ग्रहण इत्यादिकांच्या पर्वकाळीं करावयाचें स्नान न करता भोजन, जलपान इ केलें तर आठ हजार गायत्रीजप द्विजांनीं केला पाहिजे वायळा, कुत्रा, चाण्डाल, रत्नस्वला इत्यादींचा स्पर्श झाल्यावर स्नान न करता भोजनादि केलें गेलें तर त्रिरात्रव्रत केलें पाहिजे (घ सि)

धोक्याची सूचना- फार कढत पाण्यानें स्नान करणें व तें कढत पाणी फार घेणें आरोग्यदृष्ट्या हितायह नाही त्यानें रक्तवाहिन्यातील रक्त फार तापतें अशुद्ध रक्तवाहिन्यातील रक्त उणतेनें फार जोरानें उसळून फार जोरानें रक्ताशयात घुसतें, त्यामुळे निरोगी माणसाचाहि रक्ताशय (हार्ट) अशक्त व दुर्बल होतो मोठ्या रागातून बरा झालेल्यास जें (रोगमुक्ति) स्नान घालतात तें तर कोमटच असावें, अन्यथा हृदयक्रिया बंद पडून स्नान घातलें जात असताच मृत्यु आल्याची उदाहरणें बरींच पाहिली आहेत बाळतिणीचें अग चागलें शेकलें पाहिजे या भ्रमानें त्यानाहि फार कढत पाण्यानें स्नान घालतात, त्याचाहि परिणाम वाईटच होतो, चक्कर येणें, डोकें दुखणें इत्यादि घडवें अति कढत पाण्यानें शुद्ध रक्तवाहिन्यातील रक्त फार तापतें व निष्कारण फार घाम येऊन थपवा येतो बर्फासारख्या गरम पाण्यात स्नान करणेंहि आरोग्यविघातक ' अति सर्वत्र घर्जयेत् ' ' अति तिर्थे माती '.

प्रातः स्नानाचे फायदे-उष काळीं नित्य नियमानें स्नान केल्यास उत्साह, प्रसन्नता, शक्ति, कीर्ति, काति, शरीरपुष्टि, सौभाग्य व आयुष्य यांची वृद्धि होते (पारा स्मृ), दुःख, शोक, थकवा, र्लानि, क्रोध व दुःस्वप्न यांचा नाश होतो, आत्माद व प्रसन्नता प्राप्त होतात, तप, मेधा, मुरा, निरोगीपणा, ओजस्विता यांची प्राप्ति होते व अति लोभीपणा नष्ट होतो (पारा स्मृ) शुद्धपातकें, प्रतिग्रहदोष, यांचा नाश सकृत्पादि

विधिपूर्वक नियमानें स्नान केल्यानें होतो. (स्नान = उप काळीं स्नान हें विसरू नये) तीर्थादिकात व नद्यादि जलाशयात स्नान करताना भस्म, गोमय-मृत्तिकासनान, तिलतर्पण इत्यादि पुष्कळ विधि आहे; तो गु. च. अ ३६।१७८ पासून पुढें पहावा. त्यात ओवीत अभिस्नान भस्मस्नान असा जो पाठ आहे तो चुकीचा आहे; कारण अभिस्नान म्हणजेच भस्मस्नान, तेथें 'अभिस्नान भौमस्नान' असा पाठ पाहिजे, हें टीपातील याज्ञवल्क्य वचनें पाहिल्यानें सहज कळेल (कामत प्रत) प्रकरणांभीं जो पद्म-पुराण-श्लोक दिला आहे त्यात सांगितलेलें पळ भस्मगोमयमृत्तिकादिस्नानासह जो विस्तृत विधि आहे त्याप्रमाणें स्नान, नित्य नियमानें केल्यानें मिळतें.

अभ्यंगस्नान—

अंगाला, डोक्याला तेल वगैरे लावून स्नान करणें तें अभ्यंगस्नान. स्नान झाल्यावर डोक्याला किंवा अंगाला तेल किंवा तेलतुपासारखें स्निग्ध पदार्थ आजारीपणाशिवाय लावणें आरोग्यादिविनाशक व मलीनतोःपादक आहे. अभ्यंगस्नान गरम पाण्यानें करावें, गरम पाण्यानें करू नये व अभ्यंग स्नान केल्यावर गोपीचंदन व भस्म लावू नये चुकू, केशर वगैरेचा तिलक लावावा. ब्रह्मचारी, तपस्वी, गृहस्थ व वानप्रस्थ यांनीं डोक्यावरील केशाना-जटाना तेल वगैरे लावणें व फणी वगैरेनें निचरणें अधर्म होय

अभ्यंगनिषेधादि—

रक्षौ तापं तथा कुर्यात् सोमे कान्तिं लभेत् नरः ।

भौमे मृत्युर्लभेताऽथ युधे लक्ष्मीं लभेत् नरः ॥ १ ॥

शुभौ दरिद्रतां चैव शुके चाऽप्यसुखं भवेत् ।

सुखं शनैश्चरे चैव वारादि फलमुत्तमम् ॥ २ ॥ (शि पु)

रवि, मंगळ, शुभ व शुक्र-वारीं अभ्यंगस्नान करू नये, केल्यास ताप, मृत्यु (मृत्युकारक रोग इ.), दारिद्र्य व दुःख प्राप्त होतात. सोमवारीं कान्ति-लाभ, बुधवारीं लक्ष्मीशुद्धि व शनिवारीं अभ्यंग करण्यानें सुखप्राप्ति होते.

निषिद्ध वारीं अभ्यंग-स्नान करणें असल्यास रविवारीं तेलात रुईची पुलें घालून, गुरुवारीं दूर्वा, मंगळवारीं लाल माती, व शुक्रवारीं पाण्याचें थोडे थेंब तेलात मिसळून ठेवून नंतर, तें अंगास लावावें

, प्रतिदिन अभ्यंग करणें असेल तर सुवासिक तेज लावण्यास हरकत नाही.

अपवाद- श्राद्धादिनीं, ग्रहणस्नानाचे वेळीं, उपवासदिनीं व प्रतिपदेच्या दिवशीं सुवासिक तेलांनैहि अभ्यंग करूं नये; तथापि ग्रहणाशिवाय इतर कोणत्याहि दिवशीं शिराचाचें-मोहरीचें तेल लावून अभ्यंग करण्यास हरकत नाही. (शिव पु.) मोहरीचें तेल उष्ण व वातहारक आहे हें विसरूं नये. हें वर्णन ऐच्छिक अभ्यंगाविषयीचें आहे.

शास्त्रानें ज्या दिवशीं अभ्यंगस्नान मुद्दाम करण्यास सांगितलें असेल त्या दिवशीं चरील निषेध लागू नाहीत. उदा. दिवाळीन तीन दिवस अभ्यंगस्नानाचे असतात, त्यांत प्रतिपदाहि आहे, तरी या प्रतिपदेस अभ्यंग करावें. शास्त्रविहित अभ्यंग करण्याच्या वेळीं प्रतिकूल वार असले तर मुगंधी तेल लायावें म्हणजे झालें.

दिशा-अभ्यंग स्नान उत्तरेस किंवा पूर्वेस मुख करून करावें. नित्य, नैमित्तिक काम्य स्नानांत जलमय तीर्थाचें विशेष महत्त्व आहे; हें खरें असलें तरी या तीर्थापेक्षा अधिक महत्त्वाचीं तीर्थे आहेत; पण तीर्थयात्रा करणारे त्या तीर्थांस फारसें महत्त्व देत असलेले दिसत नाहीत; म्हणून आता त्या तीर्थांचें वर्णन करणें भाग आहे.

तीर्थानि

शारीरतीर्थे-

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ १ ॥

मनो विमुक्तं पुरुषस्य तीर्थं चाचां यमार्स्तिचाद्रियनिग्रहश्च ।

एतानि तीर्थानि शरीरजानि स्वर्गस्य मार्गं प्रतियोधयन्ति ॥

चित्सं यंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानात् न शुष्यति ।

शतशोऽप्य जलैर्धीतं सुरामांदं दद्याद्भुवि ॥ (वानस्पती अगस्ति)

ज्याचे हात, पाय व मन हीं चांगलीं ठाव्यात आहेत, व जो विद्यावान, तपस्वी व कीर्तिमान आहे त्याला तीर्थस्नानादिकाचें फल मिळतें. ही शरीरासंबंधी (शारीर) तीर्थे आहेत व हीं स्वर्गमार्ग दाखविणारी-स्वर्ग-प्राप्तिकारक आहेत. विमुक्त मन, याणीचा निग्रह आणि इन्द्रियनिग्रह हीं शारीरतीर्थे जलमय तीर्थापेक्षा पार श्रेष्ठ आहेत; म्हणूनच ज्याचें चित्त, हृदय दुष्ट आहे. नाना दोषांनीं युक्त आहे, त्यानें जरी अनेक तीर्थांत स्नान

केलें तरी तो शुद्ध होत नाही. दारू-मदिरा ठेवलेलें भाडें जसें शेंकडों वेळां पाण्यानें धुतलें तरी पवित्र होत नाही, तसाच दुष्टचित्त मनुष्य !

मानसतीर्थ—

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थं इन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया तीर्थं सर्वत्रार्जवमेव च ॥ १ ॥

दानं तीर्थं दमः तीर्थं संतोषः तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥ २ ॥

ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं पुण्यं तीर्थं उदाहृतम् ।

तीर्थानामपि तत् तीर्थं विशुद्धिः मनसः परा ॥ ३ ॥

सत्य, क्षमा, अतिरिन्द्रिय (मनाचा) निग्रह, सर्वभूतावर दया, सरलहृदय (अच्छता), दान, शान्तिरिन्द्रियनिग्रह, संतोष व प्रिय-गोड भाषण, हीं मानसिक तीर्थे आहेत. ब्रह्मचर्य महातीर्थ होय, तसेंच सात्त्विक ज्ञान, सात्त्विक धृति आणि पुण्यकर्म हींहि मानसतीर्थे आहेत; आणि सर्व तीर्थानें तीर्थ म्हणजे अगदी शुद्ध झालेलें मन. म्हणूनच एका स्मृतींत म्हटलें आहे कीं—

न यमं यममित्याहुः आत्मा वै यम उच्यते ।

आत्मा संयमितो येन तं यमः किं करिष्यति ॥

यमाला, यमराजाला यम नाही म्हटलें, मन म्हणजेच यम, यमराज ! प्यानें आपलें मन उत्तम प्रकारें तांब्यात ठेवलें आहे त्याला तो यमराज यम काय करणार !

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः

बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥ (श्रुति)

यावरून ठरतें कीं शौच, आचमन, स्नानादि शास्त्रोक्त कर्म करणान्या प्रत्येक मनुष्यानें-मनुष्यमात्रानें या सर्व तीर्थोची प्राप्ति करून घेणें म्हणजेच मानवधर्माची पूर्तता करणें आहे आरंभी दिलेल्या मानवधर्माशीं तुलना करून पाह्यावी.

स्नानानंतर वस्त्र नेंसावयाचें असतें म्हणून आता त्या विषयीचे विधि-निषेध सांगणें जरूर आहे

प्रकरण १३ वें

स्नानानंतर वस्त्रधारण

स्वच्छ, वाळलेले, ओले नसलेले, शुभ्र वर्णाचे धूतवस्त्र ब्राह्मणांनी नेसावे. डाव्या कुडीला व बेंबीजवळ खोचलेले असावे व पाठीजवळ कासोटा घातलेला असावा, याला त्रिकच्छ युक्त नेसणे म्हणतात.

अहत वस्त्र असावे—भाठ हात तरी लाव, न फाटलेले, मुरड न घातलेले, गाठी न मारलेले दोन्ही बाजूस दशा असलेले असावे यास अहत वस्त्र म्हणतात. हुसऱ्यानीं वापरलेले नसावे. आचमनादि धर्मस्मांत बाप-राययाचीं वस्त्रे स्वतः धुतलेलीं असावीं, स्त्रियांनीं, घोऱ्यानीं वगैरे धुतलेलीं वापरू नयेत (मनु, याज्ञ, नागदेव इ) नेमताना धूतवस्त्र तीन वेळा सततून उत्तर किंवा पूर्व दिशेत त्याचा पदर पसरून उलगाडून नेसावे. पुरून दक्षिणेश किंवा पश्चिमेस पसरले-उलगाडले गेल्यात ते पुन्हा धुऊन वाळविल्याशिवाय नेऊ नये (शांतातप)

उपवस्त्र-(उपरणे) आचमनादि सर्व धर्मस्मांत व भोजनाचे वेळीं हि उपवस्त्र आगावर घेतले पाहिजे (वि पु) उजव्या बाहु उपवस्त्राच्या बाहेर राहिला पाहिजे, व ते डोवचावरून पांथरू नये उपवस्त्र नसेल तर नेसलेल्या वस्त्राचा सोगा, उत्तरभाग, डाव्या बाजूनें आगावर प्यावा. कापसाची धूतवस्त्रे नखलीं तर रेडमी, तागाचीं, लोवरीचीं अहत वस्त्रे धारण करावीं. सोणाचाहि स्पर्श झाला तरी लोवरीनें वस्त्र अशुद्ध होत नाहीं. हीं वस्त्रे मुद्दा अगदीं स्वच्छ, निर्मळ पाहिजेत आचारसंपन्न समजल्या जाणाऱ्या मंडळींत पुष्कळ वेळा गतें दिशतें कीं, लोवरीच्या धावऱ्या, मुकटे इत्यादि वस्त्रे इतकीं मलीन, घाणेरडी, पुरफटलेली,

असतात की पाहणारास किळस येतो ! असें नसावें तीं वस्त्रें सुद्धा कुबट घाण येणारी, घुरकटलेलीं वगैरे प्रकारचीं नसावीं

एक उदा० (शके १८८३ मधील) एक ६९।७० वर्षांचे ब्रह्मचारी जपानुष्ठानाच्या तयारीस लागले त्याचीं बहुतेक सर्वच वस्त्रें घाणेरडी, फाटवीं, ठिगळें दिलेलीं, गाठी मारलेली, शिवणी घातलेलीं व इतकीं मलीन कीं पाहताच किळस येई ! घावळी तर अशी होती कीं लोकरीची आहे हें ओळखणें सुद्धा कठिण ! त्या घावळीपेक्षा दुकानातील धान्याच्या गोणी, सिमेंटचीं एक वर्षभर वापरलेलीं घाटेल तिथें पडलेलीं जुनीं पोतीं अधिक स्वच्छ ठरलीं असतीं ! त्यांना सूचना दिल्यावर त्यांनीं तीं घावळीं सावु वगैरे लावून धुतली तरी स्वच्छ झाली नाही, तेव्हा काहीं दिवसांनीं पुन्हा सावु सोडा लावून धुतली, आणि त्यांनीं कळविलें कीं तीं नेसल्यावर अपूर्व प्रसन्नता प्राप्त झाली स्वच्छ वस्त्रें का पाहिजेत हें निराळें सांगण्याची आता आवश्यकता नाही

स्पर्श दोष- रेशमी तागाच्या वगैरे वस्त्रास कावळा, कुत्रा इत्यादींचा स्पर्श तीं नेसण्यापूर्वी झाला तर दर्भोनीं घाणी शिंपडल्यानें तीं शुद्ध होतात, पण कार्पास वस्त्रें पुन्हा धुतलीं तरच शुद्ध होतात

कटिसूत्र कौपीन- लंगोटी नेसून गृहस्थानें केलेलें सर्व कर्म निष्फळ ठरतें (यो० याज्ञ) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी यांनीं कटिसूत्र कौपीन वापरावें

वाप व वडील भाऊ हयात असणारानीं उपवस्त्र वापरू नये कावेनें रंगविलेलीं वस्त्रें गृहस्थानीं वापरू नयेत दुहेरी किंवा बिनकाष्ट्याचें, नेसून केलेलें व उपवस्त्राशिवाय केलेलें कर्म न केल्यासारखेंच

क्षत्रियांनीं ताबुस रगाचीं, वैश्यानीं पिबळीं, व द्विजेतर पुरुषानीं नीळसर वर्णाचीं वस्त्रें धर्मकर्मांत वापरावीं

स्नान करून वस्त्रें धारण केल्यावर पवित्रक घालावयाचें असतें म्हणून त्याविषयीं पुढील प्रकरणात वर्णन आहे

प्रकरण १४ वें

पवित्र (पवित्रक)-धारण

सपवित्रेण हस्तेन कुर्यात् आचमनादिकम् ॥ (स्मृति)

पवित्र (पवित्रक) हातात घालून आचमनादि कामें वेली पाहिजेत शास्त्रवधित धर्मकामें करताना चारी वर्णांच्या पुढ्यानी पवित्रक हातात घातलें पाहिजे

धारणस्थान-उजव्या अनामिकेच्या मध्या पेंरावर सोन्याचें किंवा दमोचें पवित्रक घालावें चादीचें पवित्रक उजव्या तर्जनीत घालावें, पण ज्याचा जनक (बाप) जिवंत असेल किंवा वडील भाऊ जिवंत असेल त्यानी चादीचें वापर नये. तांब्याचें अनामिकेंत व त्रिशक्तिपवित्रक (भागडी) तर्जनीत दहा भाग सोने, बारा भाग तांबें व सोळा भाग चादी, याचें मिश्रण करून केलेल्या भागडीला त्रिशक्तिमुद्रा म्हणतात, ती ' तीव्रदारिद्र्य-नाशिनी ' आहे. सुवर्णादि धातूचें पवित्रक ८० गुजापेक्षा कमी वजनाचें नसावें. सव्या तोळ्याचें करण्याचा रिवाज आहे. सोन्याची भागडी चालणार नाही. सोने गुरुपुण्ययोगावर घेऊन, गुरुपुण्ययोगात वनविलेलें सोन्याचें पवित्रक फार उत्तम त्रिषातूची तार निघत नाही म्हणून मुद्रा भागडी

मोजनमाळीं उजव्या हातांत पवित्रक पाहिजेच. दमोचें पवित्रक उच्छिष्ट होतें म्हणून जेवून हात धुतल्यावर तें काढून सोडून टाकावें. सोन्याची वगैरे उच्छिष्ट (उष्टी) होत नाहीत. पद्धति मात्र उलटी दिसते. सोन्याचें पवित्रक जेवणापूर्वी हाव्या हातात घालतात. केवळ सव्या

हातात पवित्रक घालणें अगदीं निषिद्ध आहे तसें घालून आचमन करणें म्हणजे रुधिर (रक्त) प्राशन करण्यासारखें आहे भोजनात प्राणाहुतीच्या आधी व भोजनसमाप्तीच्या वेळीं १।१ वेळा आचमन-करावें लागतेंच

दोन्ही हातात पवित्रक घालून आचमन करणें सोमपानासारखें आहे, व भोजन सोमयाग-फलदायक आहे (हारीत इ)

दर्मसंख्या-डाव्या हातात तीन व उजव्यात चार, दर्मांचें ब्राह्मणांनीं घालावें, किंवा सर्वांनीं २।२ दर्मांचें घालावें (मार्कण्डेय) ब्राह्मणांनीं सात, क्षत्रियांनीं पाच, वैश्यांनीं चार व इतरांनीं आणि आतुरांनीं २ दर्मांचें घालावें (गरुड पु)

गळून पडल्यास प्रायश्चित्त-हातातून पवित्रक गळून पडल्याचें कळताच तीन प्राणायाम करावे व नंतर स्नान करून अघमर्षणसूक्ताचा त्रिवार जप करावा (रत्नावलि)

पवित्रक त्यागविधि-सर्व कर्म संपल्यावर पवित्रक काढून त्याची गाठ सोडून मग विसर्जन करावें ते दर्म पुन्हा वापर नयेत घातलेले पवित्रक काढल्यास पुन्हा तें घालू नये, विसर्जन करावें

पवित्रकास दर्म-कुश जातीचे दर्म उत्तम त्यांना कुलें किंवा तुरे येत नाहीत ते महाराष्ट्रात पार दुर्मिळ आहेत साताऱ्यात व खेड (जि पुणे) येथे दोघा ब्राह्मणाकडे आहेत कुशाच्या घेवजीं काश वापरावे यांना मोठाले तुरे येतात, हे महाराष्ट्रात सर्वत्र आहेत काशदि न मिळाले तर गहू, साळी (भात), देवभात, मोळ (मुज गवत) यव (सातु) वाळा किंवा लव्हाळा याच्या पात्या वापराव्या, मधले दाडे काड्या काढून टाकाव्या, काशाच्यादि पक्क पात्यान प्याच्यात

लाय किती-पवित्रकास व मार्जनादिकात टीचमर (प्रादेशमात्र) लान व राग्र असावेत भोजनात चर्तुल ग्रंथि आणि हारत्र ब्रह्मग्रथि,

निषिद्ध दर्म-द्रिजेतरांना आणलेले किंवा विकत घेतलेले ब्राह्मणांनीं वापर नयेत समनय दादलेले असावेत अग्र नगलेले, विटलेले, गाभा काढून न टाकलेले, नम्यानीं तोडलेले, रस्त्यात पडलेले, यज्ञभूमीत पडलेले, विडाच्या वगैरे रालीं वापरलेले, गल्मूत्रादींचा स्पर्श झालेले,

ग्रहयज्ञात, तर्पणात वापरलेले, पाण्यात उकळलेले, अग्नीचा स्पर्श झालेले, किंवा धोडे जळलेले, काढून टाकूनल्या पवित्रकाचे, दर्भादि वापरू नयेत

कुशादि आणणे- ज्याचे त्याने रोजच्या रोज आणणे उत्तम रोज शक्य नसेल तर प्रत्येक महिन्याच्या दर्श अमावास्येस आणून त्यातील महिनाभरच वापरावे हेहि शक्य नसेल तर आवणातील दर्श-अमावास्येच्या दिवशी आणावे अमावास्येच्या प्रारंभीच्या १८ घटकाच्या काळात व २४ नंतरच्या काळात काढावे रात्री काढू नयेत आवण-अमावास्येच्या दिवशी आणलेले एक वर्ष वापरावे

कुशादि आणण्याचा विधि- शुद्ध भूमीवर, शुचिर्भूतपणे, पूर्वेस किंवा उत्तरेस तोंड करून, उभ्याने किंवा बसून द्विजानीं ओंकाराचा व इतरानीं हरिनामाचा उच्चार करीत कुशादिकास स्पर्श करावा व

‘विरचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गज ।

शुद्ध सर्वाणि पापानि कुश स्वस्तिकरो भव’

या मंत्राने द्विजानीं प्रार्थना करावी व ‘हुपद्’ मंत्र उच्चारित चरकन कापावे, शस्त्र वारवार दर्भावर घासू नये दर्भ कापताना जानवे सव्य असावे मृताच्या उत्तरक्रियेसाठी व पितृकार्यासाठी दक्षिणेस मुख करून अपसव्याने कापावे द्विजेतरानीं ‘हर सर्वाणि पापानि दर्भ कल्याणकृत भव’ म्हणून प्रार्थना करावी व ‘रुद्राय नमः’ म्हणत कापावे

पवित्रकाला गाढ द्विजानीं प्रणवाने व इतरानीं हरिनामोच्चराने मारावी

पुढील प्रकरणात मृत्तिका भस्मधारणाविषयी माहिती दिली आहे

प्रकरण १५ वें

मृत्तिका भस्मादि पुण्ड्र-धारण

स्नात्वा पुण्ड्रं मृदा कुर्यात् (पादौ) प्रक्षाल्यैव तु भस्मना ।
देवानभ्यर्च्य गन्धेन जलमध्ये जलेन तु ॥ (प्रयोग पारि.)
सर्वे शाक्ताः द्विजाः प्रोक्ताः न शैवा न च वैष्णवाः ।
गायत्री वेदजननीं आदिशक्तिमुपासते ॥ (विधा. सं.)

स्नान झाल्यावर मार्तण्ड (ऊर्ध्व) पुण्ड्र लावावे व पाय धुऊन भस्मानें त्रिपुण्ड्र-धारण करावें. देवपूजा झाल्यावर, राहिलेल्या गंधानें व जलांत जलानेंच पुण्ड्रधारण करावें. सगळे द्विज शाक्त शक्ति-उपासक आहेत; कोणी शैव नाहीत वा कोणी वैष्णव नाहीत; कारण वेदजननी गायत्रीची उपासना सर्वच द्विजाना करावी लागते. कारण गायत्रीचा उपदेश झाल्या-शिवाय द्विजत्वन प्राप्त होत नाही. याच अर्थाचा श्लोक दे. भागवतात आहे.

स्मृतिस्मृदां ह्येव सांगतात की, द्विजांनी व इतर सर्व ग्नीपुरुष, वन्या इत्यादिकांनी स्नानानंतर भस्म लावलेच पाहिजे; पण स्वतः न वैष्णव म्हणविणारे भस्म लावणाराचा द्वेष करतात आणि शैव म्हणविणारे वैष्णवाचा व वैष्णवचिन्ह धारण करणाराचा द्वेष करतात हे भक्तीच्या अभावाने लक्षण आहे. 'अद्वेषा सर्वभूतानाम्' (भ. गी.)

कोणादि जीवाचा न घटो मत्सर । धर्म सर्वेश्वरपूजनाच्चै ।

नारायण असे विश्वा । नयाची पूजा करीत जाची ।

असे स्मृति व मत्त म्हणताना यागादींच स्मृति, पुराण व इतर धर्म-ग्रंथ म्हणताना की, मृत्तिका व भस्म मुदा धारण वेळे पाहिजे. धर्मसिंधूत मुदा आधी मृत्तिका व नंतर भस्म लावण्यास सांगितले आहे.

आदौ मृदु धारणं कुर्यात् मस्मना च ततः परम् ।

उभयं चंदनेनैव अभ्यगमोत्सवरात्रिषु ॥ (कात्यायन)

स्नान व वस्त्रधारण झाल्यानंतर गोपीचंदनादि मृत्तिका व नंतर भस्म धारण करावें अभ्यगमस्नानानंतर, (विवाहादि) उत्सवात व रात्री चंदनान दोन्ही प्रकारचे पुडू (तिलक) लावावे, पण देवपूजेपूर्वी चंदन लावू नये म्हणून पिंजर, केशर इत्यादींनी लावावे

पुंड्र प्रकार-उर्ध्वपुंड्र = उभे तिलक व त्रिपुंड्र = आडवे तिलक तीन किंवा दोन उभ्या रेषा निघतील अशा रीतीने भस्मप्यापासून केशपर्यंत मृत्तिकादि लावणें हो ऊर्ध्वपुंड्र, व तीन आडव्या रेषा निघतील असा लावणें हो त्रिपुंड्र ऊर्ध्वपुंड्र भस्मानें व त्रिपुंड्र मृत्तिकेनें लावल्यास नरकात जावें लागतें (विश्वा स व इतर)

पुंड्रांतील रहस्य च चोच- पुंड्राच्या तीन रेषा म्हणजे प्रणवाच्या अकार, उकार व मकार या तीन मात्रा, त्रिदेव, त्रिगुण, त्रिलोक इत्यादि सर्व त्रैत होय व मध्ये जो टिळा लावावयाचा तो अर्धमात्रा होय याप्रमाणें पुंड्र (तीन रेषांचा) प्रणवात्मक, ब्रह्मस्वरूप आहे व त्याच्याकडे पाहिल्यास सर्वव्यापक अधिष्ठानचैतन्याची आठवण देणारा आहे कोणी ऊर्ध्वपुंड्र नाकाच्या शेंड्यापासून लावतात त्यास कोठें आधार सापडला नाही !

दोन्ही प्रकारचे पुंड्र आवश्यक म्हणून सांगण्यात शास्त्राचा हा हेतु स्पष्ट दिसतो की, श्रुतिस्मृतिपुराणांनी सांगितलेला शिव विष्णु अभेद विसरला जाऊ नये, आणि द्वेषमत्सर, सांप्रदायिक कृथाभिमान वाढू नयेत आणि 'जें जें दिसे भूत । तें तें भाविजे भगवत' 'विष्णुमय जग' हें मर्म दृष्टि आळ होऊ नये व मिथ्याचार, बाह्यावडवर वाढू नयेत शिखावधनात व प्राणायामात, त्रिकालसंध्याच्या वर्णनात व दिद्वेयतावधनात मुद्रा हाच हेतु स्पष्ट दिसतो, मुख्य गायत्रीच्या ध्यानातहि तोच आहे, पण लक्षात कोण घेतो ?

मृत्तिका कोणती ? गोपीचंदन, तुळसीच्या खालची माती, गगादि महा नद्यांच्या तीरावरील माती, किंवा घाट्याची माती वापरावी (धर्मसिंधु)

भस्म-ब्रह्मचाऱ्यांनी समिधाच्या अग्नीचें इतर द्विजानीं अग्निहोत्राचें किंवा विरजाहोमाचें वापरणें उचम स्मार्ताग्नीचें मध्यम शूद्रांनीं विप्रांच्या स्वयंपाकाग्नीचें व इतरांनीं दावाग्नीचें वापरावें हें भस्म मुद्रा

जमिनीचा-भूमीचा-स्पर्श न झालेल्या गोमयाचें असलें पाहिजे व ते गोळे सुद्धां भूमीचा स्पर्श न होतां वाळवलेले पाहिजेत.

भस्म धारण फल-

आद्ये होमे जपे यज्ञे वैश्वदेवे सुरार्चने ।

धृतत्रिपुण्ड्रः पूतात्मा मृत्युं जयति मानवः ॥

संध्या दानं जपो होमः स्वाध्यायः देवतार्चनम् ।

ऊर्ध्वपुंड्रं विना कर्म निष्फलं स्यात् इति स्मृतिः (कात्यायन)

सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यं च त्रिपुण्ड्रकम् ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवेन सह भोदते ॥ (भविष्य पु.)

सत्यं शौचं जपो होमः तीर्थ-देवादि पूजनम् ।

तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यः त्रिपुण्ड्रं न धारयेत् ॥

इतकीं वचनें पुरेत.

ऊर्ध्वपुंड्र व त्रिपुंड्र न लावतां केलेले कोणतेंहि श्रुति-स्मृतिपुराणोक्त कर्म निष्फल ठरतें. दोन्ही लावून स्वकर्म केल्यानें सर्वपापविनाश होतो. पापविनाशानें ब्रह्ममोहनाश होऊन ज्ञानप्राप्ति होते. ज्ञानानें मोक्ष मिळतो. म्हणजेच मृत्यूला जिंकतां येतें. 'मृत्युं जयति.' लक्षात ठेवावें कीं दोन्ही प्रकारच्या पुण्ड्रांची आवश्यकता अन्वय व व्यतिरेक अशा दोन्ही पद्धतींनीं धर्मशास्त्रानें स्पष्ट सांगितली आहे.

भस्मजाचालोपनिषदांत म्हटलें आहे कीं, जलस्नानाऐवजीं आपत्कालीं गौण स्नान चालतें. नैमित्तिक स्नान पुत्रादि प्रतिनिधिद्वारां चालतें; धाच-मन जलाभावीं दक्षिण कर्णस्पर्शानें होऊं शकतें; गायत्रीजप पुत्र-प्राप्तिनादि प्रतिनिधिद्वारां चालतो; पण भस्मधारणास पर्याय नाही किंवा प्रतिनिधि-द्वारां चालत नाही ! यावरून भस्मधारणाचें महत्त्व कळेल.

भस्मधारण विधि-

मध्यान्हापर्यंत जलमिश्रित करून, मध्यान्ह स्नानानंतर चंदनमिश्रित करून व मध्यान्हानंतर कोरटें लायावें (प्रयोग पारि०; पारस्कर सूत्र, स्मृति रत्नावलि ६०). सन्याशांनीं नेहमीच कोरटें लायावें.

फसें लायावें-आंगठा व फरंगळी सोडून मधल्या तीन बोटांनीं डावी फडून उजवीकडे (भस्मध्यापासून आरंभ करून) व नंतर त्याच तीन बोटांनीं

उजवीकडून डावीकडे सर्व कपाळावर लावावे, तीन रेषा स्पष्ट उठल्या पाहिजेत दुसरा प्रकार-अनामिका व मध्यमा यांनी कपाळाच्या डाव्या बाजूसून उजवीकडे भिवयाच्या वरच्या बाजूस एक व वेसाच्या खालच्या बाजूस एक अशा दूर दूर दोन रेषा काढाव्या व मग आगव्याच्या पुढल्या पेरानें त्या दोन रेषांच्या मधें उजवीकडून डावीकडे रेषा काढावी

स्थाने-कपाळ, हृदय (दोन्ही बाजू), नाभि, गळा, खांदे, बाहुसंधि व मस्तक या क्रमानें मधल्या तीन बोटांनी लावावे (स्मृ रत्ना) कोणी मनगटावर व पायावरहि लावतात

प्रमाण-फार आलूड आयुष्य हानिकारक, व फार लाव तपाचा नाश करणारें ब्राह्मणांनी सहा अगुळें, क्षत्रियांनी चार अगुळे, वैश्यांनी दोन अगुळें, व इतरांनी एक अगुळ लावीचे त्रिपुड लावावे या बाबतीत मतभेद आढळले त्यात ब्राह्मणांनी कपाळ जेवढें लाव असेल तेवढें लाव लावावे हें एक मत आहे

मंत्र-द्विजानी 'अग्निरिति' मंत्रानें अभिमन्त्रित केलेले, (इतरांनी रुद्राय नम मन्त्रानें,) मस्म शिवपङ्कजर किंवा शिवपञ्चाक्षर (शिवाय नम) मन्त्रानें किंवा अष्टाक्षर नारायण मन्त्रानें किंवा गायत्रीनें लावावे सन्याशांनी प्रणवानें लावावे द्विजेतरांनी 'शिवाय नम' 'नारायणाय नम' आदि-शक्तये नम' यांनी इच्छानुसार लावावे (पुल्स्त्य)

मंत्रानुसार फलभेद-शिवमन्त्राने शिवलोकीं श्रेष्ठता मिळते, नारायण मन्त्रानें विष्णुलोकप्राप्ति गायत्रीनें व आदिशक्तिमन्त्रानें सूर्यलोक व देवीलोक प्राप्ति होते प्रणवानें ब्रह्मरूपता प्राप्त होते (धर्म सिं) पण चानप्रस्थ, द्विज व सन्याशी याशिवाय इतरांनी प्रणवानें लावू नये असें का याचा उलगडा गायत्रीजपप्रकरणात केला आहे.

या विविधतेवरून ठरतें कीं, मस्म लावणें जरी आवश्यक ठरविलें आहे तरी तें केवळ शैवलक्षण नाही शैव, वैष्णव, श्वाक्त, सौर इत्यादिकांना उपासनाभेदाप्रमाणें रुचिस्वात्रव्य दिलें आहे यावरून सहज ठरतें कीं, गाणपत्यांनी गणेश मन्त्रानें, देवीभक्तांनी आपल्या देवीच्या मन्त्रानें लावावे, पण मस्म सर्वांनी लावलेच पाहिजे

प्रायश्चित्त-एकदाहि चुबून भस्मधारण केलें नाहीं तर ब्राह्मणांनीं एक दिवस निर्जल उपोषण आणि पाण्यात उम्यानें १०८ गायत्री जप, सन्याशाना तसाच एक दिवस उपास व १२ हजार प्रणवजप, असें प्रायश्चित्त केलें पाहिजे (भस्मजाबालोपनिषद्, देवी भाग)

भस्मोद्धूलन- पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें भस्माचें अभिमन्त्रण केल्यावर, (कपाळावर वगैरे लावण्यापूर्वी) भस्मोद्धूलन केलें पाहिजे ओलें किंवा कोरडें भस्म डोक्यापासून पायापर्यंत सर्वांगास लावणें हें मुख्य भस्मोद्धूलन ओलें किंवा कोरडें भस्म भस्मकापासून पायापर्यंत शिंपणें हा त्याचा सक्षिप्त प्रकार होय भस्मोद्धूलन करून मग बोटांनीं कपाळ वगैरे भागीं लावावें भस्मधारणप्रयोगात आवश्यक तेवढ्या मात्राचा अर्थ दिला आहे

आश्रमानुसार फल-

यतीना ज्ञानदं प्रोक्तं वनस्थानां विरक्तिदम् ।

गृहस्थानां मुने तद्वत् धर्मवृद्धिकरं तथा ॥१॥

ब्रह्मचर्याश्रमस्थाना स्वाध्यायप्रदमेव च ।

शूद्राणां पुण्यदं नित्यं अन्येषां पापनाशनम् ॥ ३ ॥

(दे भा स्क ११।१३)

या पुढील पाच श्लोकांत भस्मोद्धूलन व त्रिपुड्गधारण वैदिक श्रुतींनीं सर्वांस अत्यंत आवश्यक म्हणून सांगितलें आहे, व त्या प्रत्येकांत 'विधत्ते वैदिकी श्रुति' असा उल्लेख आहे तेरावा व चौदावा हे दोन अध्याय मुद्दाम पाहावे स्नानानंतर ओल्या सर्वांगावर भस्मलेपन-भस्मोद्धूलन करण्यानें शेंकडो घातरोग, पित्तरोग व कफरोग बरे होतात असे अध्याय १४।२०।११ मध्ये सांगितलें आहे स्वतः घेतलेल्या अल्पशा अनुमवानें खात्री वाटते की, यांनीं रोग बरे होतील

भस्म म्हणजे काय ? भस्म, भसित, भूति व रक्षा अशीं नावें आहेत

(१) भस्म- भस् दीप्तौ भस्यते, दीप्यते अनेन इति भस्म 'दीप्यते, क्रीडते यस्मात् रोचते द्योतते, दिवि' म्हणून (दीप्ति=) जी सत्ता जड-वस्तूना चेतन करते, क्रीडा चेश क्रिया करण्यास समर्थ बनविते, जिच्यामुळें उज्ज्वलता प्रकाश तेज प्रगट होतात, तिला दीप्ति म्हणजे ब्रह्मज्योति

म्हणतात हीच ज्योति सर्व जडभावमय जगाला शोभित, सर्वधित करते व शेवटी त्याचा सहार करते ही सत्ता म्हणजेच ब्रह्म, म्हणून भस्म = ब्रह्म 'अग्निरिति' या मंत्राचा अर्थ हेंच सांगतो कीं भस्म म्हणजे सर्व जगाचें अधिष्ठान असणारें ब्रह्म याकीचे अर्थ.-

भासनात् भसितं शोक्तं, भस्म कल्मषभक्षणात् ।

भूतिर्भूतिरूरी पुंसा रक्षा रक्षारूरी तथा ॥

त्रिपुण्ड्रधारणं दृष्ट्वा भूतप्रेतपुरःसराः ।

भीताः प्रकंपिताः शीघ्रं नशन्त्येव न संशयः ॥

(दे मा ११।१४, ३२-३४)

सत्त्वगुणांचा प्रकाश पाडणारे म्हणून भसित. दोष, पातकें भक्षण करतें म्हणून भस्म, विविध ऐश्वर्य देतें म्हणून भूति, आणि रक्षण करतें म्हणून त्याला रक्षा म्हणतात. भस्मत्रिपुण्ड्र पाहून भूतप्रेतादिक भयभीत होऊन त्वरेनें पळून जातात यात मुळीच संशय नाही, असें नारायणानें नारद मुनीस सांगितलें आहे

शास्त्रोक्त शुद्ध भस्म दुर्लभ झालें आहे अग्निहोत्राचें व स्मार्तग्रीचाचें जें कष्टानीं मिळतें तेंहि अगदीं शास्त्रशुद्ध नसतें, आणि तें सुद्धा काहीं वर्षांनीं मिळणार नाही. विरजाहोमाचें मिळवता येईल, पण त्यासाठीं याशिक पुरोहिताची मदत लागेल, व तेहि दुर्लभ झाले आहेत. व पुढें कलिकाल-प्रभावानें फारच दुर्लभ होतील, हें जाणूनच जणू दे मा ११।११ मध्यें एक अगदीं साधा, जिन खर्चाचा व प्रत्येक द्विजास सहज करता येईल असा विधि दिला आहे. भस्मजान्नालोपनिषदातहि आहे एक विधि, पण तो इतका सोपा नाही; म्हणून दे मा मधील विधि पुढें दिला आहे

भस्मोत्पादनाचा अगदीं सोपा विधि—

स्नान करून, पवित्रक घालून मृत्तिकाभस्म धारण करून गायीच्या समुदायाजवळ जावें व त्यास नमस्कार करावा. जमिनीवर भूमीवर पडून देता गोमय धरून तें शुद्ध पात्रात किंवा पळसाच्या पत्रावळी वगैरेवर ठेवाव. मग द्विजानें शिवपृष्ठपर 'ओं नमः शिवाय' मंत्रानें त्याचे मोठ्या लाडवा एवढाले अगदीं घट गोळ करावे व ते शुद्ध पात्र, काढासन (पाट)

इत्यादींवर ठेवून उन्हांत पक्के वाळवावे व त्यांवर पुन्हां तशाच प्रकारें जमाविलेल्या शुद्ध गोमयाचीं २।३ पुटें घावीं; हें करण्यात भूमीचा किंवा पाषाणाचा स्पर्श होऊं देऊं नये. गोळ्याच्या प्रमाणाच्या दुप्पट मोठें असें कुंड (खाढा) जमिनीत करून तें शुद्ध गोमयानें लिपून-सारवून, त्यात ते गोळे घालावे व अग्निहोत्र्याकडील अग्नीनें, तो न मिळाल्यास चकमकीनें किंवा सूर्यभिंगानें अग्नि पाडून तो शिवषडक्षर मंत्रानें त्या गोळ्याच्या वर ठेवून प्रज्वलित करावा. अग्नि विझणार नाही अशी खात्री झाल्यावर, तें कुंड भाताचा (साळीचा) तस शींग लागेल इतका ओतून भरावें, किंवा ज्वारीच्या थगैरे खळ्यातील भुसा तसाच भरून, चागला दाबून ठेवावा. १।२ दिवसांनीं कुंडातील अग्नि शांत झाला आहे अशी खात्री झाल्यावर भुसाची राख हळूच बाजूस सारून, अगदीं हलक्या हातानें पेटून शांत झालेले ते गोळे काढून कोन्या-नग्या शुद्ध पात्रात (मडकें उत्तम) शिवषडक्षर मंत्रानें भस्म भरावें. त्या मडक्यात केवड्याच्या पात्या, चदन, वाळा, फापुर, केशर इत्यादि सुगंधी द्रव्यें घालून तें चागलें झाकून, शुद्ध स्थळीं ठेवावें.

घरीं गायी नसतील तर शुद्धपात्र घेऊन गुराख्याबरोबर गावींच्या मागो माग जावें, व त्या हागतील तेव्हा त्यातच गोमय धरावें. गुराख्यास योग्य किंमत घावी. शहरात गोशालेंत मिळूं शकेल.

इच्छा असल्यावर कोणाहि दिजाला याप्रमाणें अगदीं शुद्ध, शास्त्रोक्त शुभ्र, सुवासिक भस्म सहज वापरता येईल. शहरातहि साधेल.

भस्मधारणानंतर आचमन, प्राणायाम याचा क्रम आहे. आचमना-विषयीं पूर्वीच लिहिलें आहे; म्हणून पुढील प्रकरणात प्राणायामाविषयीं माहिती दिली आहे.

प्रकरण १६ वें

प्राणायाम

जलबिन्दु कुशाग्रेन मासि मासि पिबेत् तु यः ।

संवत्सरशतं सात्रं प्राणायामश्च तत्समः ॥ (मद पारि श्रुति)

प्राणायामैर्विना यद् यत् कृतं कर्म निरर्थकम् ॥

अतो यत्नेन कर्तव्यः प्राणायामः शुमार्थिना ॥ (अगस्त्य उ)

प्राणायाम हें सर्व धार्मिक कर्मांतील एक पार महत्त्वाचें अंग आहे हें नित्यकर्म आहे प्राणाचें कार्य अव्यवस्थित होण्यामुळे व प्राणशक्तीचा अपव्यय होत गेल्याने पुष्कळना रोगाची व अकालमृत्यूची शिकार व्हावे लागते तरीमुद्रा हें कर्म बहुधा कोणी व्यवस्थित करित नाहीत नुसता कानांना य नाकाला हात लावतात !

प्राणायाम -

‘प्राण. स्वदेहजो वायु. तस्य व्यायाम. निरोधनम्’ (अग्नि पु)

प्राण म्हणजे आपल्या देहातील देहात उत्पन्न होणारा वायु, त्याचा आयाम म्हणजे निरोध व विस्तार ज्या कार्याने होतो किंवा केला जातो त्याला प्राणायाम म्हणतात प्राणाच्या क्रिया अनियंत्रित, अव्यवस्थित होऊ लागल्या की शरीर, त्यातील विविध इन्द्रिये व अवयव दुर्बल होतात व आपापली कार्ये त्यांना नीट करता येत नाहीत व त्यामुळे रोग होतात प्राणायामाने पुष्पुर्ते रक्ताशय, श्वातत्, मेंदु व कवल् वगैरे आतील अवयव यांची दुर्बलता जाऊन क्रियाशक्ति प्राण, अपान, व्यान इत्यादींची शक्ति-व्यवस्थित कार्य करू लागते दोन्ही प्रकारच्या रक्त-वाहिन्या, रसवाहिन्या, वसावाहिन्या इत्यादि सर्वांतील, फार काय पाठीच्या

कण्याच्या मणक्यातील दोष सुद्धा नाहीसे होतात, म्हणूनच 'श्रुति' म्हणते की, 'प्राणायामैः दहेत् दोषान्.' योगाच्या आठ अंगातील प्राणायाम हे फारच महत्त्वाचे अंग आहे

यथा पर्वतधातूनां दोषान् हरति पावकः ।

एवं अन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते ' ॥

(जाबाल दर्शन उ.)

खाणोतून काढलेल्या अशुद्ध धातूतील दोष, मळ इत्यादि त्या धातू भट्टीत विधिपूर्वक तापविल्यानं, अग्नीच्या योगानं नाहीसे होतात, त्या प्रमाणेच स्थूलसूक्ष्मदेहातील दोष, पारं प्राणायामानं दग्ध होतात. हे वसें होतं याची अंतरंग प्रक्रिया अत्रिस्मृतीत १।६ दिली आहे.

निरोधात् जायते वायुः वायोरग्निः प्रजायते ।

अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तः शुभ्यते त्रिभिः ॥

अत्रिपुराणात अशाच अर्थाचा श्लोक आहे. प्राणाचा निरोध केल्यानं वायु उत्पन्न होतो. वायुपायून अग्नि (तेज) उत्पन्न होतो व अग्निपायून जल-आप उत्पन्न होतं व त्यानं तीन प्राणायामांनी शुद्धि केली जाते.

प्राणायामेन चित्तं तु शुद्धं भवति सुव्रत ।

चित्तं (मन) प्राणेन संयुक्तं प्राणः चित्तेन संयुतः ।

(जाबाल द. उ.)

प्राणायामाचा विशेष अभ्यास केल्यास दोन महिन्यातच सर्व नाड्या (शिरा, रखाहिन्या इ.) शुद्ध होतात; नाडीशुद्धि झाली की अग्नि प्रदीप्त होतो, पचनशक्ति सुधारते, दशनादापैकी नाद आपोआप ऐकू येऊ लागतात व चित्ताची एकाग्रता सहज साधते; आरोग्य चांगलं राहतं (योग शि उप) याप्रमाणे दोष पातकेंरूपी सर्पण (इंधन) जाळून टाकणारा व पावित्र्य उत्पन्न करणारा अग्नि-(पावक) म्हणजे प्राणायाम होय.

चित्त व प्राण एकत्र असल्यानं प्राणाचा जय साधला की चित्ताचा जय व लय सहज साधतो चित्त व प्राण यांच्या नियंत्रणानं वीर्यजय सहज होतो, व प्रसन्नचर्य पालन करणे सोपे होतं. म्हणूनच प्रथम दिलेल्या श्लोकात प्राणायामाची महती सांगतली आहे की, महिन्या महिन्यानं

धर्माच्या अग्रावर राहणाऱ्या जलाच्या एका विंदूचे पान करीत संपूर्ण शंभर वर्षे तपश्चर्या करणे आणि एकदां व्यवस्थित प्राणायाम करणे समान होत.

प्राणजयाचीं लक्षणें—

जिते प्राणे स्वल्प दोषविण्मूत्रादि प्रजायते ।

आरोग्यं शीघ्रगामित्वं उत्साहः स्वरसौष्ठवम् ॥ (अभि. पु)

प्राणजय झाला कीं कप-वात-पित्तादि दोष आणि मलमूत्र यांचें प्रमाण पारच कमी होते, आरोग्य, शीघ्रगति, उत्साह, इ. वाढतात आणि स्वर-आवाज-मधुर आकर्षक होतो

अनुभव-३५।३६ वर्षांचें वय असता जो पन्नास वर्षे वयाचा दिसत होता व पाठीच्या कण्याला थोडें पोक आलें होतें, त्यानें वर्ष सहामहिने आसनें, प्राणायाम इ. अभ्यास शास्त्रोक्त पद्धतीनें केला तेव्हा तो तहण दिसू लागला व पन्नास वर्षांचा झाल्यावर अपरिचितास तो ३५ वर्षांचा दिसत असे पाठीला आलें कुबड जाऊन १२।१२ तास, माडी न मोडता ताठ बसत असे, अटळ प्रारब्धानें आजारीपणा आला, ताप आला, फोहरा झाला तरी गार पाण्यानें दोनदा स्नान चालू ठेवून औषध न घेताहि, पार तर काळ्या तुळशीची मूठभर पानें खाऊन बरा झाला ।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । (भ गी) असें भगवतांनीं सांगितलें आहे, आणि सध्येंत 'यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि' व तो जपयज्ञ मुद्दा 'गायत्री छंदसा अहम्' अशा मन्त्राचा । 'न गायत्या परो मन्त्र' अशा परमश्रेष्ठ भगवद्भिर्मूर्तिरूपी मन्त्राचा यज्ञ आहे, ज्या दानानें सूर्याचें रक्षण होतें तें 'अर्घ्यदान' आहे, आणि 'प्राणायाम पर तप' । प्राणायामरूपी श्रेष्ठ तप आहे तें किती श्रेष्ठ तप आहे हें आरभीं दिलेला श्लोक सांगतो

'यज्ञो दान तपः चैव पावनानि मनीषिणाम् ।'

मनीषी म्हणजे धैर्यवान दूरदर्शी विद्वान, त्यांना मुद्दा यज्ञ, दान व तप पावन करतात सध्येंत तर परमश्रेष्ठ यज्ञ, परमश्रेष्ठ दान व परमश्रेष्ठ तप आहे, त्यामुळें सध्या द्विजाना पावन करील यात नवल काय ? असें असता चांगले सुशिक्षित मुद्दा म्हणतात कीं सध्येनें लाभ काही नाहीं ।

प्राणायामांत तीन क्रिया कराव्या लागतात. त्यांस पूरक, कुंभक व रेचक म्हणतात. एक नाकपुडी बंद करून दुसरीने अगदी सावकाश बाहेरचा वायू आंत भरणे म्हणजे पूरक. फुफ्फुसे व आंतील भाग वायूने पूर्ण करणारा म्हणून पूरक. आंत भरलेल्या वायूला बाहेर न जाऊं देतां निश्चल कोंडून ठेवणे म्हणजे कुंभक व कोंडून ठेवलेल्या वायूला अगदी सावकाश दुसऱ्या किंवा त्याच नाकपुडीने सोडणे म्हणजे रेचक. अशी सामान्य प्राणायामांतील तीन क्रियांचीं लक्षणे आहेत.

ध्यानः—पूरकाचे वेळीं नाभिस्थानीं नीलवर्ण, चतुर्भुज 'हरी'चे, विष्णु, नारायणादिकांचे; कुंभकाचे वेळीं चतुर्भुज, लालगीरवर्णाच्या, व कमलात बसलेल्या ब्रह्मदेवाचें हृदयांत, व रेचकाचे वेळीं स्फटिकासारख्या वर्णाच्या निर्मल महेश्वराचें ललाटात-भ्रूमध्यांत ध्यान करावें.

विचार करावा कीं, शैव वैष्णव, वादाला व द्वेषादिकाना जागा कुठें ठेवली आहे?

याचेंच ध्यान कां? विष्णूचें कार्य विश्वाचें भरण पोषण करणें. पूरकात वायु खूप भरला जातो; वायूचें पोषण केलें जातें म्हणून विष्णूचेंच करणें सयुक्तिक. फुफ्फुसातील करोडो सूक्ष्म छिद्रातील व इतर ठिकाणचे दोष काढून वायुजनित अग्नीने व अग्निजनित आपानें पवित्रता, निर्मलता यांची उत्पत्ति कुंभकांत केली जाते. उत्पत्तिकार्य ब्रह्मदेवाचें म्हणून त्याचेंच ध्यान करणें योग्य. कुंभकानें काढून वायूंत साठविलेले दोष, मल, पाप याचा त्याग करण्याचें, व त्यागानें त्याचा संसार करण्याचें कार्य रेचकानें होतें. त्यागी व संहारकार्य करणारे व त्यायोगें सं म्हणजे कल्याण करणारे शंकर महेश्वर; म्हणून रेचकात तेंच ध्यान योग्य. दोष मल काढून टाकले नाहीत तर शुद्ध स्फटिकासारखें चिच होणार नाही. याप्रमाणें पाहता ठरतें कीं, ब्रह्म विष्णु व शिव यांचीं कार्ये परस्परावलंबी आहेत. कारण संहारच नाही तर उत्पत्ति कशाची व कशी करणार, उत्पत्ति नाही तर पालन कशाचें व संहार तरी कशाचा? म्हणून या त्रिदेवात कोणाहि एकाला किंवा दोघाना मोठा, छोटा, खोटा इत्यादि मानणें हा महादोष आहे असें श्रुति पुराणें, (श्रीमद्भागवतमुक्ता) सांगतात; आणि 'हैं विश्वचि माझे घर।... किंवहुना हें चराचर। मीच पैग ॥' अशा परमहट स्वातुभवावर आरुढ

झालेले व आरुढपतीत न झालेले संत कंठरवानें टाहो फोडून सागत आलेले आहेत.

प्राणायामरीति—सरळ ताठ बसावें, मान बाजूला किंवा पुढें मागें कललेली नसावी. (प्रारंभीं समोर वारसा असणें हितावह). ज्या नाक-पुडीतून श्वास चालू असेल तिनें प्रथम रेचक करावा, व लगेच तिनें पूरक करावा उजव्या नाकपुडीवर (विंगलेवर) आगठा व डाव्या (इडेवर) नाकपुडीवर अनामिका व मध्यमा ब्रह्मचारी व सन्यासी यांनीं ठेवाव्या; गृहस्थ व चानप्रस्थ यांनीं चार बोटे इडेवर ठेवावीं ज्या नाकपुडीनें पूरक करावयाचा असेल तिच्या दुसऱ्या बाजूची नाकपुडी तिजवरील बोटांनीं दाबून ठेवावी, पण नाकाचा अग्रभाग (किंवा नाक) जरा सुद्धा बाकडा होता नये कुंभक करताना दोन्ही नाकपुड्या त्यावरील बोटांनीं तशाच सावधगिरीनें दाबून ठेवाव्यात आगठा व बोटे ठेवणें तीं नाकाच्या हाडाच्या खालील मऊ भागावर ठेवावीं.

विशेष सावधगिरी—श्वास आत घेताना व सोडताना त्या वायूचा जरा सुद्धा आवाज ध्वनि होणार नाही, स्वतः लाहि ऐकू येणार नाही इतक्या मदगतीनें पूरक व रेचक या क्रिया झाल्या पाहिजेत फार काय रेचकात बाहेर पडणाऱ्या हवेची-वायूची जाणीव आपल्या तर्जनी व आगठा यामधील भागास स्पर्शानें होता उपयोगी नाही. पूरक व रेचक यांचें कालप्रमाण १ २ हें वाटेत तें झालें तरी कायम राहिलें पाहिजे.

कुंभकात सावधगिरी—पूरकाच्या चौपट कुंभक असें जरी योगशास्त्र ग्रंथात सांगितलें असलें तरी नवीन अभ्यासकांनें त्या प्रमाणात कुंभक वेळ्यास, कोंडलेला वायु खालींवर हिस्के देऊं लागतो व रेचकाच्या वेळीं श्वास फुस् फुस् करीत बाहेर पडतो, व त्यामुळें फुप्फुसें दुर्बल होतात. आत कोंडून ठेवलेला वायु खालीं-वर हिस्के देऊं लागण्यापूर्वीच रेचक सुरू करावा; अगदीं हलु वायु सोडावा. रेचक करताना मलमोचन द्वार वर आकर्पून ध्यावें व बेंबीजवळील भाग अगदीं सावकाश आत ओढीत पोटाला खपाटी पडेपर्यंत रेचक करावा म्हणजे पूरक व रेचक यांचें प्रमाण १ : २ सहज राहतें; मात्र पूरक करताना इड्डिळू पोट पुगवीत जास्तीत जास्त हवा आत घ्यावी.

प्राणायामांत मंत्र - द्विजानीं सध्येंत प्राणायाम करताना सप्रणव सात व्याहृति, गायत्रीमंत्र व शिरोमंत्र याचा तीन वेळा कुमकात मनात उच्चार करणें याला प्राणायाम म्हटलें आहे, पण हे उत्तम प्राणायामाचें लक्षण आहे, एवढा वेळ कुमक करणें नवशिक्यास साधत नाहीं, म्हणून पूरक, कुमक व रेचक १ १ : २, १ १॥ २, १ २ २, १ : २॥ : २, १ ३ २, असें हलुहलु कुमकाचें प्रमाण वाढवीत करावें यातील कुमकास अन्तःकुमक म्हणतात बहिःकुमकानें यापेक्षाहि अधिक लाभ होतो, पण त्याची आवश्यकता सध्येंत नाहीं म्हणून विस्तार नको द्विजे-तरांनीं नाममंत्रानें प्राणायाम करावा इतकाच फरक बाकी प्रक्रिया सारखीच

प्राणायामत्रय कार्ये सध्यासु च तिस्रपु अपि । (मनु) सध्येंत वेळोवेळीं प्राणायाम करावा लागतो तिन्ही सध्यात प्रत्येक वेळीं तीन प्राणायाम करावे कमी केल्यास प्रायश्चित्त नाहीं एका कर्मापूर्वी प्राणायाम करताना शेवटीं रेचक जिनें केला तिनें पुढल्या वेळीं प्रथम पूरक करावा प्रारंभीं मात्र तीन प्राणायाम केलेंच पाहिजेत, तसेंच गायत्री जपापूर्वीं

लक्षात ठेचावें- छातीवरून माणसानां भरलेल्या गाडीनें एक चाक नेतात तें अत कुमकाच्या बळावरच !

सर्वोपयोगी अनुभूत प्रयोग - (१) भोजनाच्या वेळीं पिंगलेनें (उजव्या नाकपुडीनें) श्वास चालू असावा, पाणी पिताना इडेनें (डावीनें) म्हणूनच जेवताना पाणी पिणें आरोग्यविघातक ठरतें पिंगलेनें श्वास चालू असता शरीरात व विशेषत उदरात उष्णता वाढते, इडेनें चालू असता शीतलता वाढते अन्नचर्वण, पचन यांनीं उष्णता वाढते व पचनास उष्णता पाहिजे असते इडेला चंद्रनाडी व पिंगलेला सूर्यनाडी म्हणतात, त्याचें कारणहि हेंच कीं, चंद्र शीतलता देणारा, सूर्य उष्णता देणारा (२) डाव्या कुशीवर पडून राहण्यानें उजव्या श्वास सुरू होतो व शरीरातील उष्णता रात्रीच्या गारण्यानें कमी होत नाही भाजनानंतर थोडा वेळ डाव्या कुशीवर पडून राहण्यास-चामकुक्षी करण्यास सांगण्यात तोच हेतु आहे, उजव्या श्वास सुरू होऊन शरीरास व पचनास पुरेशा उष्णतेचा पुरवठा सहज होतो उजव्या कुशीवर पडून राहिल्यास याच्या उलट परिणाम होतात

श्वास घटलणे—श्वास घटल्यास समर्थमाप्रदायातील कुचडीचा चांगला उपयोग होतो. डावा श्वास बंद वरून उजवा सुरू करणे असेल तर मांडी घालून बसून डाव्या खाक्रेखाली कुचडी ताठ उभी ठेवून तिच्यावर खाक्रेने भार द्यावा व डावीने इडेने श्वास जोराने घेऊन पिंगलेने जोराने सोडावा, असे न थांबता १०।१२ वेळा करावे की उजवा श्वास सुरू होतो. उलट बाजूने असे केल्याने डावा सुरू होतो. दोन्ही नासपुड्यातून श्वास चालतो त्यास सुपुन्ना म्हणतात. सुपुन्ना सुरू असता जप, ध्यान इत्यादि कार्ये करावी विशेष लाभ होतो, एकाग्रता लवकर साधते.

इडा, पिंगला व सुपुन्ना या नाड्या पाठीच्या कण्यातून मैदूत जातात. शरीराचे व मनाचे आरोग्य, अनारोग्य टिकणे याचा संबंध मुख्यत पाठीच्या कण्यातील मणक्याच्या आरोग्यावर अवलंबून असतो. प्राणायामाने या तीन नाड्यांची कार्ये व्यवस्थितपणे अकुठित चालू राहतात, व ऐहिक व पारमार्थिक सुखसमाधानाची वृद्धि होते, हे कोणासहि प्रयत्नाने अनुभवता येईल. मान आहार अन्नपाणी, व्यायाम, निद्रा, भाषण इ. सर्व गोष्टी शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्य प्रमाणात नियंत्रित ठेवल्या पाहिजेत. अधिक माहितीसाठी 'शिवस्त्रोदय' ग्रंथ पहावा.

दीर्घश्वासन—यात दान प्रकार आहेत, कुमक न करता, पक्ष पूरक रेचक अगदी सावकाश, नाकाला हात न लावता करणे हा एक प्रकार आणि कुमकासह करणे हा दुसरा प्रकार, (नाकाला कोटें न लावताच) पहिल्या प्रकारचा व्यायाम, जास्त करण्यास नाडीशोधन व्यायाम म्हणतात, मात्र त्यात थोडासा उपयोग केला जाता. कुमकासह दीर्घश्वासन, हा प्राणायामाचाच एक प्रकार आहे, त्यास उज्याची प्राणायाम म्हणतात. हा चालताना उभ्याने मुद्धा करता येतो. दीर्घश्वासनाशिष्या पाश्चात्यांचे मत आचमन प्रकरणात दिले आहे.

प्राणायाम व दमा (रोग)—दमा बरा करण्यास उपयोगी पटणारा प्राणायाम करण्याचे एक यत्न जलीसडे निघाले आहे. नाकाने श्वास घेऊन मुत्ताने रचक करण्याच्या प्राणायामाच्या एका प्रकारावरूनच ते बनविलेले

असलें पाहिजे एम नळींत अगदीं सावकाश फुडर मारावयाची असते व श्वास नाकानें घ्यावयाचा असतो.

वैदिक सनातन धर्मशास्त्र हें आरोग्यशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति-शास्त्र इत्यादि सर्व शास्त्रातील मानवाच्या सर्वांगीण उन्नतीस उपयुक्त अशा साधनाचें सारमर्त्य आहे, त्याच्या पालनानें व्यक्तीचें व समाजाचें हि कल्याण होईल प्राणायामानंतर संकल्प करावयाचा असतो

प्रकरण १७ वें

संध्येचा संकल्प

कोणतेंहि कर्म करण्यापूर्वी त्या कर्माचा व तें नशासाठीं करावयाचें याविषयी याचेनें उच्चारलेला जो निश्चित विचार त्याला संकल्प म्हणतात. देशकालादींचा उच्चार करून, संकल्पाचा उच्चार करून, हातातील पाणी सोडणें यास संकल्प सोडणें म्हणतात, ही पद्धति आसेतुहिमाचल चालू आहे.

या पद्धतीला शास्त्राधार नाही असें गीताप्रेम नित्यरमं पुस्तकात काशीतील प्रसिद्ध पंडितत्रयीनें म्हटलें आहे. या सेखळालाहि कुठें आधार सापडला नाही, सापडला नाही म्हणून नाहीच, असें मानणेंहि योग्य नाही. कोणताहि संकल्प प्रथम मानसिरुच असतो, उच्चारानें त्यास याचिक्ता व पाणी सोडण्यानें याचिक्ता येते, म्हणून हट पद्धति योग्य आहे. संकल्पाचे मुख्य तीन प्रकार मतभेदानें आढळतात.

(१) कुमारिलभट्टमतानुसार—‘ममोपात्त दुरितक्षयार्थम्’ (२) श्रीमत्-शंकराचार्यमते—‘श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम्’ (३) शुद्धमते—‘विधिसिद्ध्यर्थम्’ विधि सिद्धीस जाण्यासाठी.

महाराष्ट्रात व इतरत्र बहुधा मर्म धर्म रम्यांत जा पद्धति जाह, तिच्यात कुमारिलभट्टमत व भाष्यसारमत याचा म्हाग आहे. ‘ममोपात्त दुरित-क्षय दारा श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थम्’ प्राप्त (मध्यान्ह साय.) मध्यान् उपागमिष्ये विया अनुक्त धर्म करिष्ये’ अशी पद्धति जाह, तीच चांगली न ह पापाचा नाश हास्याशिवाय परमेश्वररुपा होत नाही’ व पापउपाया दारुण पुण्य-कर्म के त्यागोपाय, पापाचा नाश होत नाही.

येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ (म गी)

पुण्यकर्म करून ज्यानीं आपल्या पापाचा नाश करून घेतला आहे, ते सुखदुःख, यश अपयश, इत्यादि द्वंद्वपासून व मोहापासून (मोह अज्ञान), मुदतात व दृढनिष्ठेनें मला भजतात

पापनाश-चित्तशुद्धि-ज्ञान-मोक्ष असा क्रम आहे. 'चित्तस्य शुद्धये कर्म.' सर्व नित्यकर्मे पापक्षय करून चित्तशुद्धि होण्यासाठी आहेत सध्यांतील आचमनादि प्रत्येक कर्म पापसंहारक आहे, त्यातहि गायत्री जपध्यानासारखे पापसंहारक साधन द्विजाना दुसरें नाही

सकल्पानंतर मार्जन करावयाचें असतें, त्याचेंच वर्णन पुढें आहे

ॐ ॐ ॐ

प्रकरण १८ वें

-मार्जन व मंत्राचमन

रक्षस्तमोभोहजातान् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिजान् ।

घाह्नन्कायजान् दोषान् नयैतान् मार्जनं हरेत् ॥ (स्मृतिप्रदे)

सधेच्या विविध अंगात मार्जन, मंत्राचमन व अधमर्पण हीं कर्मे फार महत्त्वाचीं आहेत. मार्जन म्हणजे झाडून, पुसून साफसुफ करणे, पवित्र, निर्मल करणे. स्नानानें थकवा, आळस वगैरे जाऊन उत्साह वाढलेला असतो. शरीरातील शुद्ध व अशुद्ध रक्त वेगानें वाहू लागलेलें असतें व उष्णता वाढलेली असते, व नाड्यांतील दोष काढून टाकण्यास काहीं वेळ तरी त्या गतीची आवश्यकता असते.

मार्जनात विधीला महत्त्व आहेच, पण मंत्रदेवताची व इद्रियदेवताची प्रसन्नता व हृदयातील भावना यांना अधिक महत्त्व आहे. रक्तप्रवाहाची वाढलेली गती मार्जनानें योग्य प्रमाणात येते व शीतलता येते, हें शास्त्रीय प्रयोगानींही सिद्ध करता येईल. भावनाचा उद्रेक नियंत्रित होऊन सधपणें विचार व चिंतन करण्यास मन व चित्त समर्थ होतात. जलदेवता, आकाशस्य देवता, हृदयस्थित देवता, शरीरस्थ देवता प्रसन्न होऊन, साधकाला त्याच्या कार्यांत साहाय्य करतात. मार्जनाच्या मंत्रात मुख्यत जलदेवताचेच मंत्र आहेत, त्यांत अभ्युदय व नि श्रेयस याच्या प्राप्तीसाठी व पापविनाशासाठी प्रार्थना आहेत. पापाचें फळ दुःख व पुण्याचें फळ सुख हा सिद्धान्त असल्याने, पापनाश झाला कीं भविष्यकाळातील दुःखाचा नाश होणारच. मनुष्याच्या देहामध्ये ३ पेशा अधिक अशा जगाचा आहे. जलाला जीवन म्हणतात, कारण जलानेंच प्राणाचें पोषण होतें,

प्राण जगतात रक्त, वीर्य पित्त, कफ, मूत्र, इत्यादि सर्व रसमय, जलमयच आहेत रक्षाशयादि सर्व अवयव जलाशीच निगडित आहेत जपध्यानात तन्मयता एकाग्रता प्राप्त होण्यास जलदेवतांची प्रसन्नता पाहिजेच आपलें शक्तिसर्वम्य लावून, प्रसन्नतेनें, एकाग्र चित्तानें कर्म केल्याशिवाय इष्टफल पूर्णांशानें मिळत नाहीं चित्त व प्राण यात प्रसन्नता राहण्यासाठीं मार्ज नाची व त्यातील मन्त्राची आवश्यकता आहे, पण त्या मन्त्राचा अर्थ मंत्र म्हणता म्हणता गृह्य लक्षात आल्या पाहिजे

अशी भावना ठेवारी कीं, जलदेवतांच्या प्रसादानें मी पूर्ण निष्पाप होऊन एकाग्र चित्तानें परमात्म्याची उपासना करण्यास लायक झालों आहे, पापदुःखादे आता माझ्याजवळ येणार नाहींत, अशा भावनेनें मन्त्रार्थचिंतनपूर्वक मन्त्रोच्चार करीत, त्या देवतास प्रार्थना करीत ठराविक ठिकाणीं दर्भानीं पाणी शिंपडणें म्हणजे मार्जन करणें होय

मार्जनप्रिधि- पहिल्या मार्जनात 'आपो हि धा' आदि तीन मन्त्र आहेत प्रत्येकात तीन पाद आहेत प्रत्येक चरणापूर्वी ओंकार लावून सात चरणानीं मस्तकावर, जाठव्यानें पायावर व भूमीवर, आणि नवव्या चरणानें पुन्हा डोक्यावर दर्भानीं पाणी शिंपडावें दुसरा प्रकार ओंकार-पूर्वक प्रत्येक चरणानें क्रमानें १ मस्तके, २ भूमी पादयो ३ आकाशे-हृदये ४ आकाशे हृदये ५ भूमी पादयो ६ मस्तके ७ मस्तके ८ आकाशे हृदये ९ भूमी, पादयो, या ठिकाणीं मार्जन करावें

दुसरा प्रकार अधिक श्रेयस्कर असें या लेखकास वाटतें, कारण यात हृदयावरसुद्धा मार्जन आहे शिवाय याज्ञवल्क्य म्हणतात कीं,

अधोभागे विसृष्टामि. असुरा यान्ति संक्षयम् ।

सर्वनीर्थाभिपेक्ष च उर्ध्वसमार्जनात् भवेत् ॥

अधोभागी भूमीवर प्रोक्षण केल्यानें असुराचा नाश होतो व वर आकाशात उडविल्यानें सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचें फल मिळतें

प्रोक्षण कसें करावें—मधलीं दोन बोटे व आगठा यांनीं दर्भ धरून दाव्या हातातील पळीतील पाण्यात, त्याचीं अग्रे प्रत्येक वेळीं बुडवून त्या दर्भानीं प्रोक्षण करावें. जलाशयाच्या तीरीं सध्या करताना, दर्भ प्रत्येक वेळीं जलाशयात बुडवून मार्जन करावें

नळातून पडत असलेल्या धाराजळाने, क्रिया पावसाच्या धाराजळाने मार्जेन करू नये (प्रयो पारि इ) कोणत्याहि वस्त्र खाली पडणाऱ्या पाण्याच्या धारेंतीठ तळाने सध्यादि कोणतेच कर्म करू नये नळाखाली वसून स्नान करू नये पावसात मुदा निषिद्धच पण ऊन आणि पाऊस दोन्ही असता स्नान निषिद्ध नाही त्या गौण स्नानास दिव्य स्नान म्हणतात

डाव्या हातात (तळहातावर) पाणी घेऊन जी सध्या वेली जाते ती वृषली होय, तिने देवादि तृप्त न होता असुर तृप्त होतात, म्हणून डाव्या हातातील पाण्याने मार्जेन करू नये त्या वेळीं पात्र मिळणें अशक्य असेल त्या वेळीं आपद्धर्म म्हणून चालेल मार्जेनास पाणी करूं असावे तें आचमन प्रकरणात पाहावें

मार्जेनाने फायदा - राक्षस, तम, व मोह याच्या योगाने बाणी, मन व देह याकडून घडणारे, जाग्रति, स्वप्न व निद्रा या अवस्थातील दोष मार्जेनाने दग्ध होतात (श्लोक प्रारम्भीच दिला आहे)

क्रोध हा विकार पित्ताने, पित्तप्रकोप झाल्याने, उत्पन्न होतो पार क्रोध आला कीं 'पित्त खवळलें,' 'पित्त उसळलें' असें म्हणतात। क्रोधाने उष्णता वाढते, डोकें मढकतें क्रोध आला कीं डोक्यावर पाणी पापावे व डोळे ओठ व हृदय यावर शिपडावे हा प्रयोग एकदा सुसता करावा व पुन्हा मार्जेनाच्या मंत्रांनीं अर्घचितनपूर्वक करावा, म्हणजे परक कळेल

अनुभव-मुवईचे एक लक्षाधीश शूद्र वाढण म्हणाले कीं, 'मी पार क्रोधी होतो, व तो येऊन गेला कीं माझे मलाच धाईट वाटे, शेवटीं नियम केला कीं क्रोध आल्याबरोबर अगावर असलेल्या घस्त्रासह गार पाण्यानें स्नान करावयाचें (ते नेहमीं गरम पाण्यानें स्नान करीत असत) प्रथम एके दिवशीं १७ वेळा स्नान करावें लागलें, पण आता काहीं वर्षे गेल्यावर १२।१३ आणे कमी झाला आहे, गार पाण्यानें स्नान केलें कीं क्रोध तत्काळ शांत होतो, व अकार्य घडत नाहीत' म्हणूनच पहिल्या मार्जनानंतर क्रोधाच्या देयताना प्रार्थना वस्त्र अभिमात्रित जल प्राशन करण्याचा एक विधि आहे, त्यास मंत्राचमन म्हणतात कोणी अनुप्राशन, जलप्राशन म्हणतात

मंत्राचमन

उजव्या तळहातावर आचमनाएवढें घेतलेलें जल विशिष्ट मंत्रानें अभिमंत्रित करून, आचमनासारखेंच पण एकदाच प्यावयाचें असतें. क्रोधादि विकाराना यश होऊन जाणून, न जाणून, रात्री दिवसा केलेल्या पापाच्या विनाशासाठीं त्या त्या देवताना त्या मंत्रात प्रार्थना केलेली आहे. त्या देवताच्या प्रसादानें क्रोधाची उत्पत्ति होणेंच बंद झालें कीं क्रोधप्रेरित पापाचरण, हिंसा इत्यादि आपोआपच बंद होईल.

तिन्ही सध्यातील मन अर्थासह प्रयोगात दिले आहेत. मंत्राचमनानंतर पुन्हा मार्जन आहे, तें झाल्यावर अघमर्पण आहे. त्याचें वर्णन पुढील प्रकरणात आहे.

प्रकरण १९ वे

अधमर्पण (पाप-पुरुष-निरसन)

यथाऽश्वमेधः क्रतुराद् सर्वपापापनोदन ।

तथाऽधमर्पणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ (छ-व्यास-स्मृ.)

अधमर्पण-सूक्त यशश्रेष्ठ अधमेधयज्ञासारत्वे सर्व पापाचा सहार करणारें आहे रजतमाच्या प्राबल्याने मनुष्य अपार पापपर्यंत कळत न कळत रचीत असतो, त्यामुळे सच्चिदानन्दस्वरूप असून मुद्धा परमात्म्यापासून दूर विभक्त झाल्यासारखा राहतो, आणि इथे व मेल्यावर अपार यातना भोगतो सर्वभूतहितरत वेदानी व त्रिकालदर्शी रुपींनी सर्व पापाचा सहार करणारें जें अगदीं सोपें साधन सुलभ वल्हून देवलें आहे तें ' अधमर्पण सूक्त ! पापाचा सहार करणारें म्हणून अधमर्पण. 'सर्वेनसामप्यसि' असा त्याचा अर्थ कोषातहि दिला आहे, व कोषातहि ' जप्य त्रिपु (कालेपु) अधमर्पणम् ' त्याचा त्रिकाळ जप करावा असें म्हटलें आहे.

विधि- आचमनाच्या मुद्रेसारखा हात वस्त्र त्यावर पाणी प्यावें व तो हात नाकाजवळ न्यावा व श्वासनिरोध वस्त्र किंवा निरोध न करता अधमर्पण मनाचा जप, अर्थचितनासह, एकदा किंवा तीनदा करावा, व अशी भावना करावी कीं, हें जल ढाव्या नाकपुडीनें आत शिस्न, शरीरात अमलेल्या पापसचयस्वी पुसडाला उजव्या नाकपुडीतून बाहेर काढून टाकीत आहे व त्या जलाकडे न पाहता, उजव्या नाकपुडीनें त्यावर हळूच श्वास सोडावा, आणि तें जल आपल्या ढाव्या बाजूला जोरानें जमिनीवर मारल्यासारखें पेंकावें

परमात्मसाक्षात्कार होण्यात मल, विशेष व आवरण हे तीन महादोष आढ येतात सध्या करीत राहिल्याने या तिन्हीचाहि नाश होतो अधर्मपणाने मलविशेष दूर होतात, एकाग्रता साधते व प्रसन्नता प्राप्त होते चित्तप्रसादाने दुःखाचा नाश होतो सदा प्रसन्नता हे पापनाश झाल्याचे लक्षण आहे. तिन्ही सध्यात अधर्मपण केले पाहिजे

पाप पुरुष भ्यान-चित्तन (है ऐच्छिक आहे)- पापपुरुषाच्या साकार ह्वाचे वर्णन स्मृतींनीही केले आहे त्याला दोन पाय असून सर्व अवयव पापाचेच बनलेले आहेत उपपातके हे रोम आहेत दाढी, मिशा व ढोळे छालमळक आहेत, तो काळाकुट्ट आहे, हातात ढाल तरवार आहेत व तो ढाल्या कुशीत राहतो

पुढील प्रकरणात अर्घ्यदानाविषयी वर्णन आहे

प्रकरण २० वें

अर्घ्यप्रदान व प्रदक्षिणा

अर्घ्य का दाखवावे- मन्देह नावाचे तीस कोटी राक्षस सूर्याला उगवून देण्याचा व त्याला भक्षण करण्याचा प्रयत्न उदयापूर्वीपासून अस्त-फाळापर्यंत करीत असतात.

ओंकारोऽथ व्याहृतयः गायत्री सशिरास्तथा ।

आदित्यरक्षणार्थं तु सायंप्रातर्दिने दिने ।

सृष्टा स्वयमुवा पूर्वं ब्रह्मणः तन्मुखं स्मृतम् ॥

रोज सायकाळी व प्रातः काळी आदित्याचें रक्षण करण्यासाठी स्वयभू ब्रह्मदेवानें ओंकार, व्याहृती, गायत्री व गायत्रीशिर या भक्तांची उत्पत्ति केली (योगी, शास्त्र) गायत्रीमंत्रानें अभिमन्त्रित केलेले पार्णी त्याच्याकडे फेकले की त्या गायत्रीभक्तांनें त्याचा वध केला जातो त्या जलाचा प्रत्येक बिंदु वज्र बनून त्या मन्देहाना मारून मन्देहाराण नावाच्या बेडात पाडतो. इ श्रुति आहे (स र गा पृ २१६ पाहा)

तीन अर्घ्य कां ? एकं तु शस्त्रनाशाय द्वितीयं हयनाशने ।
राक्षसानां वधार्थाय दद्यात् अर्घ्यत्रयं बुधः ॥ (व्यास) त्या राक्ष-
सांच्या शस्त्रांच्या नाशासाठी एक अर्घ्य, घोडे वगैरे त्यांच्या वाहनांच्या
नाशासाठी दुसरा व राक्षसांच्या नाशासाठी तिसरा, याप्रमाणें तीन
अर्घ्य सकाळी सूर्योदयापूर्वी अरुणोदयानंतर, व सायकाळी सूर्य अस्तास
जाण्याच्या वेळी तीन अर्घ्य द्यावे

सायंकाळी पुन्हा कां ? प्रातः सूर्योत् दिलेल्या अर्घ्यांनी जरी ते मारून
पाडले गेले, तरी त्यांनी मिळविलेल्या चराप्रमाणें ते सूर्योस्तापूर्वी शत्रें,

वाहनं याच्यासह जिवत होतात व सूर्याला गिळण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून सायकाळीहि तीन अर्घ्य दिले पाहिजेत

सूर्याच्या वेळच्या वेळी उगवण्यावर व मावळण्यावर सर्व जगाचें जीवन कसें अवलंबून आहे हें 'सध्योपासना' प्रकरणात दाखविलें आहे कोणी मोठा अधिकारी गावात यावयाचा असला म्हणजे त्या गावातील प्रतिष्ठित लोक, पुढारी व सरकारी अधिकारी त्याचें स्वागत करण्यासाठीं हार वगैरे घेऊन पुष्कळ वेळ आधीं स्टेशनवर इजर राहतात मग ज्याच्यावर जगाचें जीवन अवलंबून आहे त्याच्या उदयाच्या वेळीं त्याच्या शत्रूचा नाश करून जगाच्या व स्वतःच्या कल्याणासाठीं पाण्याचे अर्घ्य देणें हें द्विजाचें व वर्णाना ब्राह्मणो गुरु 'अथा ब्राह्मणाचें मुख्य कर्तव्य न करून कसें भागेल ?

अर्घ्य का द्यावयाचे हें पाहिलें म्हणजे सहजच सिद्ध होतें कीं, ते प्रातः सध्यंत अरुणोदयकाळींच देणें जरूर आहे गुरुचरित्रातील ओवीचें रहस्य न समजल्यानं गैरसमज पसरला आहे कीं, सूर्योदय झाल्याशिवाय अर्घ्य देऊ नयेत, पण 'अरुणो भास्करेऽपि त्यात्' (अमरे) अरुण सूर्यरथाचा सारथी आहे तो दिवू लागणें हें सूर्योदयाचें पूर्ण चिन्ह आहे, म्हणून त्या ओवीतील सूर्य शब्दाचा अर्थ 'अरुण' करणें माग आहे, अन्यथा अनेक शास्त्रवचनादीं विरोध येतो अरुणोदयकाळ सूर्योदयापूर्वीं तीन घटिका पासून ४ घटिकापर्यंत अरुणोदयारभीं सध्येला प्रारंभ केला कीं अरुणोदय समाप्तीच्या आत अर्घ्य देता येतात अरुणोदय एक घटका राहतो मागील सूर्योदयापासून ५५ घटिका (पंचपच) उपकाल, षट्पच (५६) घटिका होताच अरुणोदय, व सप्त पच (५७) प्रातःकाळ होतो सायकाळीं सूर्य अस्तास जाऊ लागण्याची वेळ हा अर्घ्यदानास उत्तम काळ, तो न साधल्यास प्रायश्चित्तार्थ !

शका-आदित्यरक्षणार्थ उत्पन्न केलेल्या ओंकार व्याहृती व गायत्री मंत्र याचा उपयोग केला जातो, पण गायत्रीशिरःमंत्राचा का केला जात नाही करावयाचा विधि शास्त्रांनीं सांगितला आहे, पण नश्यात कोण येतो ? अश्वालाघनादि सूत्रकार मुद्रा त्याची आवश्यकता सांगतात

अर्घ्यं कसे घाचेत - (प्रात काळी)

तत तिष्ठन् जल गृह्य प्राङ्मुख अजलिना स्मरन् ।
मण्डले सुस्थित तेज स्पाटिकव्योतिषा सम ।
उत्तीर्य तच्च सप्राप्त दक्षिणेन पयाऽञ्जलिम् ॥
व्याहृत्यादि जपेत् मत्र स्मृत्यैव, परितो रवे ।
मन्देहान्युध्यत कूरान् निक्षिपेत् तेस्त्वजलीन (तिषु अप् अजलीन) ।
षोडशाक्षरमंत्रेण पुनराकृष्य सत्वरः ।
पुनर्जल गृहीत्यैव तेजोमत्र च सस्मरन् ॥
एव त्रिवार आवर्त्य दग्ध्वा तान् अमुरान् द्विज ।
मंत्रेणऽऽकृष्य तत्तेज स्थानादौ स्थापयेत् स्मरन् ।
पूर्ववत् श्वासमार्गेण स्मृत्वा सस्याप्य चाल्मनि ।
प्रदक्षिण समावर्त्य जल गृह्याऽऽचमेत्तत ॥

(इति आश्वलायन स र मालायाम्)

अर्थ-(प्रात सध्चेतील अर्घ्य देताना) दोन्ही हाताच्या तर्जनी व आगळे मुठे ठेवलेल्या ओंजळीत पाणी घेऊन पूर्वेस तोंड करून जमैं राहावें, नंतर आपल्या हृदयातील सूर्यमंडळातलें दैदीप्यमान स्पाटिकासारखें गायत्रीचें तेज उजळ्या नाकपुढीं ओंजळीतील उदकात घेत आहे अशी भावना करून प्रणवव्याहृतीयुक्त गायत्रीमंत्रानें तें पाणी अभिमन्त्रित करून, सर्व बाजूनी सूर्यास घेऊन लढत असलेल्या कूर मदेह राक्षसावर पेंकावें-उडवावें नंतर त्या गायत्रीमन्त्ररूपी पेंकलेल्या तेजाला ' ओं आपो प्योती सुवरोम् या सोळा अक्षरी मंत्रानें त्वरेनें आकर्षित करून, तें तेज डाव्या नाकपुढीं दन हृदयात पूर्व ठिकाणीं गेलें आहे अशी भावना करावी, व पुन ओंजळीत पाणी घेऊन तेजोमंत्रानें गायत्रीचें स्मरण करीत पूर्वीप्रमाणेंच त्या पाण्यात आणावें पुन्हा पेंकावें व सोळाक्षरी मंत्रानें आकर्षावें हृदयात स्थापावें याप्रमाणें तीन वेळा करावें तिसरा अर्घ्य दिल्यानंतर तें तेज आकर्षित करून हृदयात स्थापन करून ठेवावें दैत्याना, अमुराना जाळ त्याचें प्रायश्चित्त म्हणून स्वतःच्या भोंवतीं प्रदक्षिणा करून आचमन करावें, अशी आश्वलायन, बौधायन, वगैरे जनेऱ्हाची आज्ञा आहे यालाच इतरांनीं अरुद्रोपसंहरण, अरुद्रोपसंहार असें म्हटलें आहे

अस्त्रविद्येतसुद्धा पैरलेल्या, सोदलेल्या अस्त्राला आकर्षित करून परत आपल्याजवळ आणण्याचें विविध मंत्र आहेत, ते मंत्र सिद्ध नसतील तर सोदलेले अस्त्र परत येत नाही, हें महाभारतात सुद्धयर्णनात दिसतेंच कोणी ब्रह्मदण्डास्त्र मंत्र, कोणी त्रिषाम्नमंत्र, असे विविध मंत्र या गायत्री अस्त्राच्या आकर्षणासाठी दिने आहेत, पण ते मोठमोठे व कठीण आहेत, म्हणून हा गुटगुटीत सध्यांतलाच मंत्र घेतला आहे

हृदयांतून गायत्री तेज बाहेर आणताना 'उत्तिष्ठ देवि गन्तव्य पुनरागमनाय च' अशी प्रार्थना करावी व शेवटी हृदयात स्थापन करताना 'उत्तिष्ठ देवि स्थातव्य प्रविश्य हृदय मम' अशी प्रार्थना करावी, असें कोणी सध्याभाष्यकारादि म्हणतात आश्वलायनांनीं सांगितल्याप्रमाणें भावना करण्यास या प्रार्थना उपयुक्त आहेत, म्हणून याचा उपयोग करणें जरूर आहे

अर्घ्य देताना कसें उभें राहावें 'इंपन्नम्र. प्रमाते स्यात् मध्यान्दे ऋजु-संस्थित । उपविश्य तु सायान्दे. (१) सकाळीं किंचित वाकून उभ्यानें, मध्यान्हसर्घ्यंत ताट उभ्यानें व सायंकाळीं बसून अर्घ्य द्यावे हा सामान्य प्रकार होय (२) एका पायावर उभें राहून दुसऱ्या पायाची खोट जमिनीस-आरुणासन न लावता, नुसता चवडा टेंकून (३) केवळ एकाच पायावर उभें राहून आणि (४) केवळ एका चौड्यावर उभें राहून अर्घ्य द्यावे यातील प्रकार उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ आहेत, कारण कीं जितके कष्ट परिश्रम जास्त तितकें अधिक फळ अस मनीषी म्हणतात (गोमिल स्मृ)

ल. टेढा-सर्पोपस्थान व गायत्रीजप सुद्धा या पद्धतींनीं करणें अधिकाधिक लाभदायक ठरेल, म्हणून अशा रीतीनें शक्य त्यांनीं करावें

एका पायावर स्थिर उभें राहण्यास तोल सभाळता त्यागतो, व चित्ताची एकाग्रता झाल्याशिवाय तोल सभाळता येत नाही दृष्टि स्थिर झाली कीं चित्त स्थिर होतें, कारण 'नेत्रे जागरित विद्यात् (श्रुति) जाग्रतीति मन चित्त दृष्टीति नेत्रात असतें, म्हणून समोर क्षितिबाजवळील लाललाल झालेल्या भागात दृष्टि स्थिर केली टक लावून पाहिलें कीं तोल सभाळता येतो अशा वेळीं पाहण्यानें दृष्टिदोष कमी होतात मात्र नेत्रात

नीर (जल) येताच टक लावून पाहणें नद केलें पाहिजे, अन्यथा डोळे बिघडतात अशा टक लावून पाहण्यास त्राटक म्हणतात त्राटकानें बाघ, सिंह इत्यादि पशूसुद्धा वश करता येतात, अनेक रोग बरे करता येतात, इत्यादि अनेक फायदे होतात, याचा अनुभव अनेकांनी घेतलेला आहे

ल. टे. सकाळीं व मध्यान्हीं अर्घ्योदक जलात पडलें पाहिजे ताह्यानात पाणी घालून ठेवावें व वर उडवलेलें अर्घ्यजल त्या पाण्यात पडेल असें उडवावें, किंवा भूमीवर पाणी शिंपून ठेवावें व तेथें पडेल असें उडवावें मध्यान्ह सूर्येंत एक अर्घ्य द्यावा, मात्र प्रयोगात दिला आहे मध्यान्हसंध्या रात्री करण्याचा प्रसंग आला तर अर्घ्य 'आ वृष्णेन' मन्त्रानें द्यावा व जमिनीवर (गोभिल) अर्घ्य देताना तर्जनी व अगुष्ठ याचा स्पर्श त्या जलाला होऊ नये आणि अगुष्ठ व तर्जनी एकमेकांस लागू नयेत (दे भा ११।१६।४९) अगुष्ठ तर्जनीयोगानें तें अर्घ्यजल रुधिरसमान होतें व त्या राक्षसाचा नाश न होता ते पुष्ट होतात

पाणी नसेल तर- पाणी मिळणें अगदीं अशक्य असेल तर, ओंजळींत धूळ घेऊन अर्घ्य द्यावे (प्रवासात बदिवासात सुद्धात वगैरे.) (अग्नि-स्मृ)

सकाळीं जलांत अर्घ्य कां? संध्याकाळीं कां नाहीं? त्या सर्वांचा म्होरक्या नेत्रप नावाचा राक्षस शुक्राचार्याच्या आज्ञेनें जळात राहतो गायत्री अस्त्राचें जल पाण्यात पडले कीं नेत्रापासुर म्हणून त्या बेटात पडतो सकाळीं मारून पाडलेले राक्षस सायकाळीं मदेहावण बेटात जिवंत होतात म्हणून सायकाळीं अर्घ्य भूमीवर

मध्यान्हीं एक अर्घ्य कां? मध्यान्वकाळीं राक्षसाचा वध करावयाचा नसतो, ते पडलेलेच असतात एक अर्घ्य सूर्याची पूजा म्हणून द्यावयाचा गायत्रीने अर्घ्य दिला तर तें अस्त्र होते, पण त्याची मध्यान्ह सूर्येंत जरूर नसते

प्रदक्षिणा

हे सर्व राक्षस ब्राह्मण असल्यानें, अर्घ्य देणारास ब्रह्महात्येचें पातक लागतें त्याचें प्रायश्चित समुद्रबलयावित पृथ्वीची प्रदक्षिणा व सूर्यप्रदक्षिणा

हैं आदे. पृथ्वीची प्रत्यक्ष प्रदक्षिणा किंवा सूर्याच्या प्रदक्षिणा घाल्णें अशक्य आदे, म्हणून हातात पाणी घेऊन त्याची अखंड धार भूमीवर पाहीत आपल्या भोंवतीं प्रदक्षिणा करावयाची; पण त्या घेळीं अशी मावना पाहिजे की, मी ही पृथ्वीप्रदक्षिणा करीत आदे व सभोंवतालीं ओली झालेली भूमि तें जणूं गामराजें घेण आदे.

‘सूर्य आत्मा जगतः तस्थुष. च’ सूर्य सर्व विधाचा आत्मा असल्यानें तोच जीवात्मा-रूपानें माझ्यात आदे. त्यालाहि मी प्रदक्षिणा करीत आहे, अशा भावनेनें ‘असावादित्यो ब्रह्म’ (हा व माझ्या हृदयात असलेला सूर्य ब्रह्म आदे.) हा मंत्र म्हणत एक प्रदक्षिणा करावी. यात ब्रह्मात्मैक्य-चित्तन महज घटतें. अद्वैत प्रतिपादक—

आणखी आधारः—

आदित्यान्तर्गतं यद्य ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम् ।

हृदये सर्वभूतानां जीवरूपेण तिष्ठति (याज्ञ सं)

‘ममैवांशोः जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ (भ. गी)

कालातिशय प्रायश्चित्ताविषयीं गायत्री जपप्रकरणात साधार विवेचन केलें आदे. धाता संप्रोतील सर्वांत श्रेष्ठ वर्म जो गायत्री जप त्याच्या हळूहळू तयारीस लागलें पाहिजे, त्यात प्रथम आसन व आसनाविधि

प्रकरण २१ वे

वसण्यासाठी आसन व आसनविधि

सध्या, पूजा, जप, ध्यान इत्यादि कर्मांत बसण्यास किंवा उभें राहण्यास खालीलपैकी आवडेल तें आसन वापरावें (व्यास, नारद, दे भा , प्रचेता, गु च , रा च , ब्रह्मयामल, इत्यादि प्रयागील वचनें आधारास घेतलीं.)

कुशासन (दर्भासन), घोंगडी वगैरे लोकरीचें वस्त्र, कृष्णाजिन, व्याघ्राजिन, रेशमी वस्त्र, ताडाच्या पात्याचें, काष्टाचें (पाट), तागाचें, घेताचें किंवा भस्माचें आसन चालतें, काळें वस्त्र नसावें, निळें ब्राह्मणाना त्याज्य

निषिद्ध आसनें- कळक-भाबू याचें, कापसाच्या वस्त्राचें, केवळ भूमि, दगड, पाषाण, गवताचें, पाळापाचोळ्याचें, शेणाचें, पुटलेलें, फाटके, मलिन, पिंपळ पलस किंवा रुई याच्या काष्टाचें, लोखंडाचें वगैरे खिळे मारलेले, छिद्रे, फटी वगैरे असलेले पाट वापरू नयेत

आसनगुण-कृष्णाजिनानें ज्ञानसिद्धि (कृष्णाजिन-काळी पाट असलेलें भृगुचर्म, पुत्रवान गृहस्थानें तुसत्या भृगाजिनावर बसू नये) व्याघ्राजिनानें सर्व प्रकारची सिद्धि, वस्त्रासनानें रोगनाश वेताच्या आसनानें ऐश्वर्यवृद्धि, कुशासनानें व्याधिनाश व पुष्टि, कवल-घोंगडी-दु खनाश, भस्मासनानें व्याधिनाश. सर्वोत्तम चित्ररुद्रल

निषिद्धासनाचे दुष्परिणाम- वशासनानें दारिद्र्यप्राप्ति, पाषाणाच्या आसनानें रोगोत्पत्ति, केवळ जमिनीवर बसल्यानें दु ख, गवतानें धनहानि, यशोहानि, पानें पाळा चित्त भ्रम, कार्पासवस्त्रासन-जपादि निष्फळ इतर निषिद्ध आसनानें दुर्भाग्य, दारिद्र्य व चिंता याची उत्पत्ति होते

पाट (काष्टासन) अखड, एकाच पळीचा, विन साध्याचा, भोकें छिद्रें न पाडलेला, योग्य काष्टाचा असावा एकच रुंद व जाड पळी घेऊन, तिचा खालचा भाग पोखरून खुर काढावेत, म्हणजे अखड पाट होतो, उबराचा सर्वांत चांगला असा पाट निपिड नसला तरी पाटावर जास्त वेळ बसल्याने पायांना कळा लागतात, म्हणून जाड आसन असावे फार वेळ रोज वापरणाराने पाट न वापरणेच हितावह

भगवद् गीतेंत सांगितल्याप्रमाणे खाली दर्भासन, त्यावर मृगचर्म किंवा व्याघ्रचर्म व त्यावर घांगडीची घडी असे आसन वापरणे सर्वांत उत्तम कोणतेहि आसन असले तरी तें मृदु व स्वच्छ पाहिजे नुसतें रेशमी आसन नुसत्या जमिनीवर घालू नये रेशीम उत्तम विदुद्वाइक असल्याने साधनाने शरीरात उत्पन्न होणारी शक्ति भूमीत जाते

आसनाचे प्रमाण-

कुशाऽजिनाऽग्वरैर्युक्तं चतुरगुलमूर्ध्वतः । चतुरस्रं द्विहस्तं च सुहृदं मृदु निर्मलम् ॥ (नारद) दोन हात लाव चार अगुळें उंच (जाड) व चौरस असावे दोन हात रुंद तीन ते पाच अगुळें उंच (जाडें) असावे (काळी पु) मृदु आणि निर्मल पाहिजे

घरासनाला दशा असाव्यात व त्या पूर्वेस किंवा उत्तरेस होतील असे आसन घालावे आसनावर बसण्यापूर्वी त्यावर द्विजानीं गायत्रीमंत्राने व इतरानीं नाममंत्राने, लाल प्रोक्षण करून, चंदन वरून बसावे

आसनविधि -

सधेच्या प्रारंभीच जरी आसनावर बसावे लागत असले तरी आसन विधि अर्घ्यदानानंतर करावयाचा असतो व नंतर गायत्रीजप, याचकरूनहि हे सिद्ध होते कीं गायत्री जप होच सधेतील सर्वांत मुख्य कर्म आहे

आसनविधि मंत्रात प्रथम पृथ्वीची प्रार्थना 'पृथिवी त्वया' मंत्राने करावयाची असते, ती दोन्ही हात उताणे सरळ पसरून, आंगठ्याचीं अंग्रे करगळीच्या मूळावर ठवून बोटांनीं भूमीला स्पर्श केलेला असता करावी 'अपसर्पन्तु' मंत्राने भूमीवर असलेले त्रासदायक, विषकारक जीवजंतू, यांना त्या मंत्रशक्तीने हाकळून लावावयाचे असतात, म्हणून हा मंत्र

म्हणत डाव्या पायाची खोट जमिनीवर, आसनाच्या बाहेर, तीन वेळां आपटावी 'ऊर्ध्वकोशि' मंत्रानें उग्र अशा चामुंडा देवीला प्रार्थना करून तिला शेंडीच्या गाठीवर बसवावयाची आहे. भावना अशी असावी कीं ती रक्तमास खाणारी देवी सभोंवतालच्या, हवेंत असलेल्या डासासारख्या जीवाना व भूतप्रेतपिशाचाना खाऊन टाकील; तिला भिऊन सर्व पळून जातील. 'अपक्रामन्तु' या मंत्रानें आकाशस्थ, विघ्नकारक भूतादिकाना दूर निघून जाण्याविषयी सूचना द्यावयाची असते हा मंत्र म्हणताना आकाशकडे जरा उग्र तिरप्या दृष्टीने पाहार्हे, व नंतर 'अस्त्राय फट्' हा अस्त्रमंत्र म्हणून डाव्या तळहातावर उजव्याचीं आंगठ्याजवळचीं दोन बोटे जोरानें आपटावीं (टाळी मारल्यासारखी); व नंतर उजवा हात, टिचकी बाजवीत मस्तकाच्या भोंवती फिरवावा.

या आसनविधीचा प्रभाव फार मोठा आहे, आश्चर्यकारक आहे! असत्य न बोलणारा, नीतिसंपन्न व सदाचारसंपन्न राहून उत्तम काळीं १०८ व गायत्री जप करून संध्या करणारा असेल, त्या ब्राह्मणानें संध्या किंवा कोणतेंहि जप, ध्यान, ग्रंथपठन इत्यादि कर्म करताना केव्हाहि हा विधि करावा म्हणजे अनुभव येईल कीं डोक्याच्या वरच्या घाजूला डांस, माशा, चिलटे इ० कारंज्यासारखीं उडत असलीं तरी अंगाला स्पर्शसुद्धां करीत नाहीत कीं आवाजहि करीत नाहीत संध्यादि कार्यांत तर हे होतेंच; पण झोपतांना फक्त 'अपक्रामन्तु... निद्राकर्मसमारभे' असें हायकणावर उताणें पडल्यावर म्हणून दिग्वंध केला म्हणजे कितीहि डास, माशा असल्या तरी उघड्या अंगाला स्पर्शसुद्धा करीत नाहीत; मात्र विनियोगाचा उच्चार करण्यात कुठें सवड-फट राहिली कीं तेवढ्याचा फायदा ते अश जीवसुद्धा घेतात कीं ज्यांना माषा, अर्थ कळत नाही! म्हणून 'ब्रह्मकर्मसमारभे' च्या जागी पाहिजे तो बदल केला पाहिजे

आणखी एक प्रकार—अशी प्रार्थना करावी कीं, (रामा! कृष्णा! पादुरंगा!) डास, माशा इत्यादींच्या रुपानें येऊन या अमुक अमुक सत्कर्मोंत बाधतोस, विघ्न करतोस, त्रास देतोस, त्यापेक्षा तुझ्या दिव्य रुपानें अधिक त्रास दिलास तर अधिक चांगलें! या प्राण्याच्या रुपानें त्रास

दिलास तर माझे चंचल चित्त या सत्कार्योत् कर्ते रमेल^१ अशा प्रकारे प्रार्थना केल्याचे अनुभव वृद्ध व अगदी ५१६ वर्षांचे बालक यानीसुद्धा घेतलेले या शब्दांनी पाहिले आहेत. अशी प्रार्थना आवश्यक तो बदल करून झोपतांना केली तरीसुद्धा डांस भराभर पळून जातात हेहि चक्षुर्व सत्यम् आहे.

बालकांस फल अधिक—मोठ्या माणसापेक्षा अशा प्रार्थनाचे फल बालकांना जास्त प्रमाणात मिळते हेहि आढळले आहे. बालकाचे देह व हृदय मोठ्याच्या एवढी मलीन झालेली नसतात. 'कुडी पाडे कुडादि वाडे' अहंकार, राग, द्वेषादि मानसिक रोग व पापे यानी बालकाच्या हृदयात घर केलेले नसते. देह बरेच शुद्ध असतात.

सर्वत्र-भगवद्भाषनेचा अभ्यास या प्रार्थनांनी सहज होतो ही भावना बालपणातच दसविणे पालकांचे मोठे कर्तव्य आहे, सहजच ओघाने आले व फार उपयुक्त म्हणून जास्त विस्तार करायला लागला.

श्रीयुत लेड्बीटर यानी या मंत्राचे दिसलेले दिव्य परिणाम 'A Temple thought form' या लेखात सचित्र दिलेले, मुद्दाम अवलोकन करावे.

कांदी अनुभव—'अपक्रामन्तु' या दोन मंत्रांनी आसनाच्या सभोवती शुद्ध मस्माची असड रेखा काढली तर सरपटणारे प्राणी आत येत नाहीत

विशाचबाधा झालेल्या व्यक्तीस गुप्तरिचसप्ताह वगैरे ऐकविणे असेल व ती व्यक्ति आसनावरून उठून जाऊ लागली, तर सर्व आसनविधि त्याच्या भोवती करावा व मस्मरेषा काढावी म्हणजे तो माणूस उठून जाऊ शकणार नाही, पाढासुद्धा वर उसळ्या मारील, पण आसन सोडून त्यास बाहेर जातां येणार नाही—येत नाही—आले नाही. ही रेखा काढणारा कसा पाहिजे ते या प्रकरणाचा दिलेले आहे.

आसन कोणते असावे—

प्राणायाम, जपादि बसून करताना, सहजासन, स्वस्तिकासन किंवा पद्मासन घालावे स्वस्तिकासन सर्व प्रकारे हितकारक, कारण ते योगासन असून पुष्कळ वेळ सहज बसता येते, चुकले थोडेसे, तरी त्रिनधोक.

म्हणूनच असें घाटतें कीं सिद्धासनाचा उल्लेख पारच योज्या स्मृति-पुराणात आढळला पद्मासनसुद्धा चागलेंच. सहजासन म्हणजे मनुष्य सहज जशी माडी घालून बसतो तें. प्रौढासन ब्रह्मयज्ञाशिवाय इतर वेळीं नसावें. एका पायाच्या माडीवर किंवा गुढ्यावर दुसऱ्याचें पाऊल ठेवून बसणें तें प्रौढासन बघ, पूज्य, आदरणीय व्यक्तीच्या समोर, जवळ (सुद्धा) प्रौढासन घालून बसू नये, तसें त्याच्यादेखत घालणे म्हणजे त्याचा अनादर, अपमान करणें ठरतें.

आसनावर जलप्रोक्षण करून बसल्यावर न्यास करावयाचे असतात म्हणून त्याविषयी पुढील प्रकरणांत लिहिलें आहे.

प्रकरण २२ वें

न्यास व मुद्रा

नाऽदेवोऽभ्यर्चयेत् देवं इति वेदविदो विदुः ॥ (दे भा)
देवो भूत्वा देवं यजेत् ॥

न्यास म्हणजे स्थापन करणे ठेवणे ज्या मंत्राचा जप करावयाचा असेल त्याच्या विविध भागाची-अंगाची स्थापना शरीराच्या विविध अवयवावर करणे म्हणजे न्यास करणे हृदय व शरीर मग्नमय, देवतामय करून, देवमार्ग करार देव बनून देवाची पूजा, उपासना करावी देव न झालेल्याने, अदेवानें देवानें अर्चनादि करू नये असें वेदवेत्त्यानीं जाणलें कोणी म्हणतील कीं, मग्नमय बनल्यानें देवमय कसें होता येईल? मंत्र आणि देव, देवता भिन्न नसतात म्हणून द्रव्य होतें

न स्वर्गेषु न तीर्थेषु नौषधीषु नगेषु च ॥

ऋषयो देवताः सन्ति मन्त्रा एव तु देवताः ॥

साधकानां फलं दातुं तत् तत् रूपं धृतं सुरैः ॥

मुख्यं स्वरूपं तेषां तु मन्त्रा एव न चेतरेत् ॥ [मेस्तान्त्र प्रकाश]

बोधायन स्मृतीनें हा सिद्धांत प्रकरण ४ मध्ये सिद्ध केला आहे

अर्थ-ऋषि आणि देवता स्वर्गांत, तीर्थांत, औषधींत, वृक्षांत, पर्वतांत वगैरे नसून मन्त्रच देवता होत (मन्त्रातच ऋषि आहेत) साधकाना त्यांच्या अनुष्ठानाचें फळ देण्यासाठीं त्या त्या मन्त्राच्या देवतांनीं तीं तीं रूपे नमुना म्हणून धारण केलीं आहेत, तथापि त्याचें मुख्य रूप म्हणजे मन्त्रच, इतर नव्हे

एकच उदाहरण या सिद्धान्ताची सत्यता पटविण्यास पुरेलः- देवराज जो इंद्र त्याच्याशिवाय अग्नि, वायु, यम, वरुण इत्यादि सर्व देव, रावणाच्या बंदिवासात होते. त्याच्या स्वभावगुणाप्रमाणे त्यास लंकेत सक्तमजुरीची कामे करावी लागत होती; त्याचे ऐश्वर्य, निवासस्थाने, त्याच्या स्त्रिया इ. सर्व रावणाने बलात्काराने लुकाढले होते. रावण, त्याचा पुत्र इंद्रजित वगैरे राक्षस देवाचे अगदी हाडवैरी होते. असे असता अमर होण्यासाठी इंद्रजित निकुंभिलेत यज्ञ करीत होता, व त्या अग्निपुंडांत दिव्य रथ त्या अग्नींनून अर्धा-अधिक बाहेर आला होता ! हे कसे घडले? अग्निदेव बंदिवासात असता, त्याच्या व देवाच्या हाडवैऱ्याला तो देव दिव्यरथ देण्यास मनाने तयार होणे सुद्धा अशक्य ! मंत्रच देवता असल्याने व ते मंत्र तपश्चर्येने व शुक्राचार्य गुरूच्या कृपेने त्यांनी सिद्ध केले असल्याने त्यांना फल देत होते. जो अग्निदेव लंकेत सक्तमजुरीची शिक्षा भोगीत तुरंगात होता, तो त्या मंत्रदेवतेचा एक चेतन नमुना होता इतकेच. स्वर्गस्थ सर्व देव विविध मंत्रदेवतांचे असेच नमुने आहेत.

मंत्र म्हणजेच देवता - मंत्रातच देवता असते व मंत्रांदन, मंत्रानेच प्रगट होते, याचा अनुभव १९३२।३३ पासून अनेक मंत्राच्या वावर्तीत अनेक वेळा घेतला होता. १९३७ साली भिवंडी येथे श्री. नायणट्टीच्या उत्सवात जाणे झाले असता इ. म. ५ केशवदत्त महाराज सोनगीरकर यांनी विचारले की “तुवा तुम्हास तीन लाख रुपये दिल्यास तुम्ही काय कराल ?” उत्तर “घेणार नाही.” ‘समजा, त्याचा विनियोग सत्कार्यांत- करण्यासाठी तुमच्या ताब्यात दिले (तीन लाख रुपये) तर काय कराल ?’ उत्तर “त्याच्या व्याजातून खर्च करून, योग्य साधकास मंत्रानुष्ठानास लावून मंत्रशास्त्राचे पुनरुज्जीवन करून दाखवू.” असे जे छाती-ठोकपणे सांगितले गेले ते पूर्वानुभववाचून खात्री झाल्यानेच !

गेल्या २८।२९ वर्षांत या लेखकाने शेकडो वेळा अनुभव घेतले, इतकेच नव्हे तर गेल्या १६ वर्षांत याच्याशी संवध आलेल्या, संगति प्राप्त झालेल्या अनेक स्त्रीपुरुष बालवृद्धांनीहि अनेक वेळा अनुभव घेतला आहे की मंत्र म्हणजेच देवता, इत्यादि. गायत्री मंत्र सिद्ध झाला की कोणताहि मंत्र सहज सिद्ध होतो.

ऋषि मन्त्रातच असतात याचा अनुभव ऋष्यादि न्यासात घेण्याचा प्रयत्नच केला गेला नाही पण जेव्हा प्रणवाचा ऋषि कोण, याविषयी श्रुतिस्मृतिपुराणादि ग्रंथात आणि पोथ्यात मतभेद दिसले, तेव्हा सशय निवृत्तीसाठी प्रयोगांनी प्रयत्न करणे माग पडलें व अनुभव आला की, मन्त्रांमि त्या मन्त्रातच असतो व त्याचें स्थान मस्तकात असतें, हेंहि सहज सिद्ध झालें 'अमुक ऋषये नम शिरसि' असा न्यास करण्याची आज्ञा शास्त्रांनी का दिली याचा पूर्ण उलगडा झाला, व त्या वेळीं वर दिलेले मेरुतऱातलें समग्र यचन आठवलें। काया पुलकित झाली व आनंदमग्ना वस्थेंत काहीं काळ निघून गेला। शास्त्रकाराच्या उपकारादन कोण कसे मुक्त होतील।

इ स १९०० मध्ये 'गर्भाष्टमेऽन्दे' सध्या शिकविली गेली होती ज्याच्या घरीं वेदपाठशाला परपरेनें चालू होती अशा शुद्ध, सदाचार संपन्न शूद्रप्रतिग्रहपराङ्मुख वृद्ध पुरोहितांनीं शिकविली होती तींत 'अगुष्टाग्रे तु गोविन्द' इत्यादि न्यास, सप्तव्याहृति न्यास ऋषिछंद देयतादि न्यास, गायत्रीमन्त्रागानीं करन्यास व हृदयभ्यास शिकविले गेले होते व त्याचा कधीं विसर पडला नव्हता मुद्रा शिकविल्या होत्या, पण त्याचा काही काळ विसर पडला होता इल्लींच्या पोथ्या पुस्तकात पाहता पारच छाटाछाट केलेली दिसली, तेव्हा सशोधन सुरू करावें लागलें त्यात आढळलें तें —

एह्यसूत्रात पक्ष गायत्रीमन्त्रानें पङ्गन्यासच आढळले काहीं निषध कारांनीं न्यास कृताकृत असा दोरा मारलेला दिसला, काहींनीं तर न्यास-मुद्रा अनावश्यक 'अवेदिकत्वात्' वेदात सांगितलेले नाही म्हणून असा तादोरा झाडलला आढळला, पण अशांनींमुद्धा आचमन सांगितलें तें पुराणाचमन। श्रौताचमन का नाही म्हणून विचारनें तर स्मृतिवचनाचा किंवा एह्यसूत्राचा आधार पुढें।

केवळ वेद म्हणजेच धर्मशास्त्र नव्हे वेद (श्रुति)-स्मृति पुराण म्हणजे धर्मशास्त्र 'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराण हृदय स्मृतम्' इत्यादि श्लोक व धर्मशास्त्रनिर्णय वसा करावा याची माहिती देवी भागवतात मिळाली वेदविराधी नसलेली पुराणयचनें, आणि श्रुतिस्मृतिविराधी नसलेली

पुराणवचने मान्य केलीच पाहिजेत, फार काय पुढेच म्हटलें आहे, कीं श्रुतिस्मृतिविरोधी नसलेली तत्रोक्त कर्मे मुद्रा केली पाहिजेत.

कोणी म्हणतात न्यास कृताकृत, कोणी म्हणतात गृह्यसूत्रोक्तच पुरेत, कोणी म्हणतात न्यास मुद्रा वेदोक्त नाहीत म्हणून त्याज्य, पण असे म्हणणारे जानवें घालताना “श्रौतस्मार्त-कर्मानुष्ठान-सिध्यर्थे” असेच सकल्पात म्हणतात पूजादिविविधकर्मोत् ‘श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त-फलप्राप्त्यर्थे’ असे म्हणून सकल्प करतात पूर्वेत पुरुषयुक्तानें न्यास, घटामुद्रा, शसमुद्रा, धेनुमुद्रा दासवितात, पोथ्यातदि उल्लेख आहेत श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानाचा अधिकार संध्या न करणाराना नाही, इतकें सध्याचें महत्त्व आहे, मग श्रौतस्मार्त कर्मानुष्ठान सिद्धीसाठीं श्रुति व स्मृति यांची वचने मानावयास नकोत काय ? श्रुति-स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्तीसाठीं, श्रुति-स्मृति-पुराण वचने मानावयास पाहिजेत कीं नकोत ? ‘अवैदिकत्वात्’ शेरा मारणारा-पुढें कोणी पुराणाविरुद्ध बोलू लागला कीं, ‘इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थम् उपवृंहयेत्’ हें वचन चटकन पुढें करतील व सांगतील कीं, वेदाचा अर्थ इतिहास पुराण वचनानीं स्पष्ट करावयाचा असतो कदाचित् ‘इतिहासपुराणः पंचमः वेदः’ (छादा० अ ७) हें वचनहि सांगतील व आणखी हेहि दाखवितील व सांगतील कीं अहो ! इतिहासपुराण मुद्रा अपौरुषेय आहे गृह्य उपनिषद २।४।१० पहा याचकहो ! असे ‘कृताकृत’ ‘अवैदिकत्वात्’ इत्यादि शेरे मारणाराविषयीं तुमचें काय मत होईल ? कोणी म्हणतील कीं, सद्य स्थितीत एवढे न्यास कशाला ?

मध्य परिस्थितीत तर गायत्रीजपागमूत स्मृतिपुराणोक्त न्यास व मुद्रा याची विशेष आवश्यकता आहे, कारण - उपनयन सस्कारमुद्रा सांगोपांग यथाविधि होत नाही, ब्रह्मचर्याश्रम नाममात्र राहिला आहे, नातेवाईकापासून दूर १०।१२ वर्षे गुह्यही निवास नाही, गुरुसेवा नाही, वेदपठनाहि नाही, (सार्यपठन = अध्ययन), सुसगति, सुसंस्कृत अजाहार, नाहीत. रोज दोन वेळा अग्निकार्य अग्नीची उपासना नाही, देशशुद्धि, वाचाशुद्धि, चित्तशुद्धि सहज होत असे ती नाही, सदाचार, देवताप्रसाद, ओजस्विता, तेजस्विता, याची सहज प्राप्ति होत असे, त्यातील काही नाहीच, पण उलट अनिष्ट सगति, कुसगति, अनिष्ट बाढबव, विपरीत सस्कार, असंस्कृत

अन इत्यादि सर्वंच विपरीत परिणामकारक ! ब्रह्मचर्याश्रमधर्मांचा लोप होऊ नये म्हणून जेथे उपनयनानंतर ७१८ दिवसातच समावर्तन-सोडमुज करतात, तेथे त्यास 'अनाश्रमी' राहावे लागते, व जेथे विवाहापर्यंत सोडमुज करीत नाहीत त्याच्या आश्रमधर्मांचा लोप होतो ! अशा परिस्थितीत देहशुद्धि, इन्द्रियशुद्धि व देवताप्रसाद याची प्राप्ति होण्यासाठी स्मृति-पुराणोक्त न्यासादि तरी केलेच पाहिजे ज्या मंत्राचा जप करावयाचा त्याचे विविधन्यास केल्याशिवाय 'देवो भूत्वा देव यजेत्' हे घडणार नाही आणि 'अदेवेन च यत् जप्तं सर्वं तत् निष्फलं भवेत्' असे घडेल म्हणून ही स्मृतिपुराणवचने लक्षात घेतलीच पाहिजेत !

श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे प्रकीर्तिते ।

• काण स्यात् एकहीनस्तु द्वाभ्यां अन्धः प्रकीर्तितः ॥ (अत्रिस्मृ)

गुरुचरित्रातील वर्णनास याशब्दस्यस्मृति व व्यासस्मृति यांचे आधार टीपात (कामत पोर्षीत) दिले आहेत कलियुगात मुख्यत पराशराने सांगितलेल्या धर्मांचे पालन करावे

कृते तु मानवा धर्माः त्रेतायां गौतमस्य च ।

द्वापरे शंखलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥

(४ पारा स्मृ १।२३-२४)

कृतयुगात मनुस्मृतीने, त्रेतायुगात गौतमस्मृतीने, द्वापरात शंखलिखित स्मृतीने आणि कलियुगात मुख्यत पाराशरस्मृतीने सांगितलेल्या धर्मांचे पालन करावे

४ पारा स्मृ अ ३।१ मध्ये 'अक्षराणां तु विन्यास तेषां चैव तु देवता' सांगतो असा उपक्रम वरून पुढे अक्षरन्यास आणि अक्षरदेवता व तत्त्वे यांचे वर्णन केले आहे

यदक्षरेषु दैवत्यं चतुर्विंशतिपूच्यते ।

स-न्यासं, यत्विद्योधेन पुर्वं ब्रह्मत्वमाप्नुयान् ॥

असे अक्षरदेवताज्ञानासह अक्षर न्यासाचे पळ सांगून चौथीस अक्षराच्या देवतांचे वर्णन केले आहे

पादागुष्ठादिमूर्धान्तं आत्मनो वपुषि न्यसेत् ।

अक्षराणि च सर्वाणि चाञ्छन् ब्रह्मत्वं आत्मनः ॥ (अ ३।२६)

गायत्रीन्यस्त-सर्वांगो गायत्रो ब्रह्म उच्यते ॥ (३।३०)

श्लो ७४ पासून अक्षरन्यासाचीं स्थाने त्या अक्षराचे वर्ण व अक्षराच्या न्यासाने होणारे फायदे यांचे वर्णन आहे

पद्म पु व अग्नि पु यात मुद्रा तत्त्वाचे ज्ञान व स्मरण अक्षरन्यास आणि मुद्रादर्शन आवश्यक म्हणून सांगितले आहे दे भागवतातहि हे सर्व आवश्यक म्हणून सांगून वर्णन केले आहे

चतुर्विंशति तत्त्वानां प्रत्येकं चाक्षरेषु यः ।

गायत्र्याः सस्मरेत् योगी स याति ब्रह्मणः पदम् ॥ (३।७३)-

‘एता अक्षर देवता ।

जपकाले तु संचिन्त्य तासां सायुज्यता व्रजेत् ॥’

सर्व पापत्रिनिर्मुक्तो ब्रह्मण पदवीं व्रजेत् ॥’

अक्षरन्यासाचे फळ—

‘ एतान् विन्यस्य धर्मात्मा ब्रह्माविष्णुशिवात्मकः ।

महायोगी महाज्ञानी परं निर्वाणकं व्रजेत् ।’

विष्णुसायुज्यता व्रजेत्’

पण न केल्यास—

य एना नैव जानाति स शूद्रात्परत स्मृतः ।

विद्या वित्त द्विजत्वादि सर्वं च निष्फल भवेत् ।’

‘ पद्म पु सू ख ४३।१७५-१९२ पहा

गोविन्दादि नामानीं करन्यास, प्रणवन्यास, सप्तन्याहतिन्यास, कत्यादिन्यास वगैरे न्यास आणि मुद्राप्रदर्शन आवश्यक म्हणून वर्णिले आहे पाराशरस्मृति, बृहत्पाराशरस्मृति वृद्धपारा लघुपाराशर इत्यादि १८ स्मृति हस्तलिखित पोथ्यांच मिळाल्या व त्याहि अत्यंत अशुद्ध म्हणून छापील पद्म पुराण व अग्नि पु यातील वर्णनच अक्षरन्यासादिकासाठी घेतले आहे पद्म पु व अग्नि पु यातील वर्णन अगदी ततोतव सारचे आहे

पुस्तकात छापलेल्या पाठातील दोष पादटीपातील पाठभेदावरून दूर करता आले योगी याज्ञवल्क्य (स्मृति) तर २४ अक्षरानाच २४ तत्त्वे मानतात व हे न्यासमुद्रादि सर्व आवश्यक म्हणतात

माध्यादिन आन्दिऊ सूत्रावलीत पादटीपेत वचन आहे कीः—

‘तस्माद् आचार्येण अध्येतृणां एताश्चतुर्विंशति मुद्राः इति कर्तव्य-
तया अवश्यमेव शिक्षणीयाः’ भाव हा कीं, सध्या शिकविणाऱ्या आचा-
र्यानें आपलें एक आवश्यक कर्तव्य जाणून या २४ मुद्रा सध्या शिकणाराना
जरूर जरूर शिकवाव्या

घर उल्लेखिलेले व इतर अनेक आधार स्मृतिपुराण ग्रंथात असता, व
त्यातील एकहि ग्रंथ तत्रमार्गाचा नसता सध्याविषयीं ग्रंथ लिहिताना याचा
आवश्यक म्हणून उल्लेख न करणें म्हणजे शास्त्रमत व नियम लोकरजनार्थ
लपवून ठेवून बुद्धिभेद करण्यासारखें आहे हल्लींच्या काळात कोणी
करणार नाहीत म्हणून गाळणें हा लेखकाचा-संपादकाचा मोठा दोषच
ठरेल असा दोष न कळत मुद्रा पदरात पडू नये-आणि कमीत कमी
किती केलें पाहिजे याविषयी निर्णय करण्यासाठीं अनेक ग्रंथ जमवून,
अवलोकन करून टाचणें लिहावीं लागलीं इस्तालिखित स्मृतींत तर
अनुक्रमणिकाचाहि पूर्ण अभाव ? कोणी करोत न करोत, पण साधकास
अधारात ठेवल्याचा दोष ग्रंथकर्त्याकडे येणार नाही व जे कोणी भाग्यवान्
करतील त्याचें बऱ्याण होईल, व असे थोडे तरी निघणारच. ‘बहुरत्ना
हि वसुधरा’

गायत्री ‘तत्त्वार्थवर्णात्मिका’ आहे तिच्यातील चोवीस अक्षरांनीं
चोवीस तत्त्वाचा बोध केला जातो चोवीस अक्षराच्या रूपानें जणू-चोवीस
तत्त्वे मंत्रात आहेत, म्हणूनहि कोणतें अक्षर कोणत्या तत्त्वाचें निदर्शक
आहे हें कळणें जरूर आहेच

वर्णाक्षरें, देयता, न्यासस्थानें, तत्त्वे व मुद्रा याचें शान सहज व्हावें
म्हणून कोष्टरूपानें तो तत्ता पुढें दिला आहे

न्यासादिक कृताकृत आहेत असा भ्रम पठारविण्यास पत्त एकच आधार
सापडला, तो सगळाच देणें इष्ट वाटतें (दे भा स्क १२।१)

सन्ध्यासु चार्घ्यदानं च गायत्री जपमेव च ।

सहस्रत्रितयं कुर्वन् सुरैः पूज्यो भवेत् मुने ॥ ९ ॥

न्यासान् करोतु वा मा वा गायत्रीमेव चाऽभ्यसेत् ।

ध्यात्वा निर्व्याजया वृत्त्या सच्चिदानन्दरूपिणीम् ॥ १० ॥

‘तिन्ही सध्येंत अर्घ्यदान व गायत्रीचा तीन हजार जप, साच्चिदानन्द-
रूपिणी गायत्रीचें ध्यान, पूर्ण एकाम्र चित्तानें करीत गेला तर हे नारदा,
तो जापक सर्व देवाम पूज्य होतो, मग तो न्यास करो वा न करो’ असें
श्रीनारायणानीं नारदमुनींस सांगितलें आहे पूर्ण एकाम्रता नसता जे रोज
तीन हजार जप करतील त्यानीं सुद्धा वर दिलेल्या, अपवादाचा आधार
धेणें आत्मघातकीपणाचें ठरेल। मग इतरानीं तो आधार धेणें किनी योग्य
व हितकारक हाईल याचा वाचकानींच विचार करावा हे न्यास व मुद्रा
करण्यास ५।७ मिनिटें सुद्धा लागत नाहीत, म्हणून वेळ नाही ही सवच
अगदी लगडी, ‘न करत्याचा वार शनवार’ अशासारखीच

अकराव्या स्फुधात एकदा ऋषि, छंद, देवता, न्यास वगैरे सर्व माहिती
त्या चोवीस अक्षराविषयी दिलेली असता वरील अपवाद सांगितल्यावर
पुन्हा नारायण नारदास सांगतात कीं,

अथातः श्रूयतां ब्रह्मन् वर्णमप्यादिकंस्तथा ।

छंदांसि देवतास्तद्वत् क्रमात्तत्त्वानि चैव हि ॥

असा उपक्रम करून पुन्हा सर्व सांगण्यात हेतु हाच आहे कीं, पूर्ण एकाम्र
चित्तानें गायत्रीचे ध्यान करीत तीन हजार जप करणें ज्यांना जमत नसेल,
शक्य नसेल त्यानीं हें सर्व न्यासादि केलेंच पाहिजे कारण त्यामुळें मनाची
व चित्ताची शुद्धि होत जाईल व त्या अक्षर देवतान्या प्रसादानें एकाम्र-
चित्तानें ध्यान करीत जप करणें हळुहळू साधेल अशा प्रकारें तीन हजार
जप करता येऊ लागल्यावर त्यानीं न्यास न केले तरी चालेल, दोषाई
होणार नाही, पण त्यानीं करूच नयेत असें नाही ।

मुद्रा-

आवाहन पूजनानंतर द्यापविमोचन करून मुद्रा दाखवायच्या असतात
मुद्रा म्हणजे हातानीं मुख्यत दोन्ही हातांच्या बोटांनीं मिळून करा-
वयाच्या-दाखवायच्या आकृति- देवपूजेंत सुद्धा घटामुद्रा, शंखमुद्रा,

कुममुद्रा, धेनुमुद्रा वगैरे विशिष्ट वेळीं विशिष्ट ठिकाणीं दाखवाव्या लागतात व पोथ्यातहि त्याचे उल्लेख आहेत लहान मुलें जो वाधाचा बोट्या करून त्यातून पावतात ती आकृति पाशमुद्रा होय या विविध मुद्रा करताना मनगटाच्या जवळचा, त्याच्यापुढील भाग, बोटें, बाहु वगैरे निरनिराळ्या ठिकाणीं दाव-ताण पडतो व तसा तो न पडला तर मुद्रा व्यवस्थित होतच नाहीत तो दाव पडण्यानें त्या त्या ठिकाणच्या शिरा, उभयविध रक्तवाहिन्या, स्नायू व ज्ञानतंतु इत्यादिकावर दाव पडतो व त्याचा परिणाम, पाठीच्या कण्यातून मेंदूत जाणाऱ्या मुख्य नाड्यावर व त्याच्या योगें मनाचें कार्य करणाऱ्या मेंदूवर होतो उदा पार लेखन करणाऱ्याच्या करगळीच्या मधल्या पेरावर सतत दाव पडत असतो व घर्षण होत असतें, आणि लेखणी घरावयाच्या बोट्याच्या अग्रावर सतत दाव पडतो व अनामिकेसह तीं सर्व बोटें सारखीं घाकलेलीं राहतात या अतिरेकाचा परिणाम मेंदूवर होतो, पण चाईट परिणाम मेंदूपर्यंत वर जाणाऱ्या ज्ञानतंतूवर (ऑफरेंट नर्व्हज्वर) होतो य प्रतिक्रिया सुरू होते, मेंदूतून-ज्ञानतंतूतून पाठीच्या कण्यातून, हाताकडे उलट गति सुरू होते, ती कपरूपानें अनुभवास येते, हाताला कप सुटतो, त्याला लेखक-कप (राइटर्स कॅम्पस्) म्हणतात टाईपरायटरवर पार काम करणारास व (टेलिग्राफ) तारेनें सदेश पाठविणाऱ्याना मुद्रा साधारण तशाच प्रकारचा कप सुरू होतो, त्यासहि विशिष्ट नावें आहेत

सोमल, वचनाग, कुचलावी, गंधक वगैरे जिनस प्रमाणाबाहेर खाह्ने तर दुष्परिणाम होतात, पण योग्य व अल्प प्रमाणात दिन्ने घेतले गेले तर अनेक रोग बरे होतात स्ट्रेप्टोमायसिन, झोरोमायसिन, कोमायसिन वगैरे अलीकडील औषधात गंधक मुख्य असतो म्हणून त्यास सल्फा ड्रग्स (गंधकी औषधें) म्हणतात त्यानीं क्षयरोग, टाइफाईड, टायफस वगैरे असाध्य समजले जाणारे रोग बरे होतात. त्याप्रमाणेंच या मुद्रा दिवसानून तीच वेळा वेळ्या कीं याच्या औषधाप्रमाणेंच मेंदूवर व मनावर सुपरिणाम हातो मनाचें संचालकत्व मध्य मेंदूच्या भागच्या मानेकडील दोक्याच्या भागात आहे मेंदूतील व नसातील दोष या मुद्रानीं दिव्या प्रमाण पद गतीनें कमी कमी होत जातात

पायित्य ह्येव देवत्व व दोष, अपवित्रता गृह्यते राक्षसत्व

मुदं ददाति देवानां द्रावयत्यसुरानपि (मुद् द्रा)

मुद् आनद, आल्हाद, देवाना आनद देणारी व असुराना पळवून लावणारी, गृह्यून ' मुद्द्रा ' गृह्यतात चागली सवय झाली गृह्यजे २४ मुद्द्रा व्यवस्थित करण्यास दोन मिनिटेहि लागत नाहीत दैवीसंपत्तीची उत्पत्ति व वृद्धि आणि आसुरी, राक्षसी संपत्तीची हकालपट्टी हें द्विविध कार्य मुद्द्रा करतात मन पवित्र होत गेलें की, चित्ताची एकाग्रता अधिकाधिक होत जाते परें मुख चित्ताच्या एकाग्रतेतच मिळतें कारण त्या अवस्थेत मन चित्त आनदस्वरूप-सुखस्वरूप परमात्म्याच्या अगदीं समीप असतें विषयाचा पडदा मधें नसतो विषयसेवनात जो आनद होतो, जें सुख मिळतें तें मुद्द्रा अगदीं क्षणभर, त्या विषयाच्या प्रेमांमुळें, त्याच्या सेवनात होणाऱ्या एकाग्रतेमुळेंच मिळतें ! सिगारेटवर फार प्रेम करणाऱ्या माणसास एक बीतभर लाव सिगारेट अगदीं उत्तमोत्तम तबाखूची करून दिली, आणि ' मुला सिगारेट फार आवडते ना ? ही ओढ पाहू सवेपयेंत, असें सांगितलें तर तो ओढीळ काय ? मुळींच नाही ! का बरें ? फार आवडते, आनद देते ना ? सगळी ओढ गृह्यजे पुष्कळ सुख मिळेल ! पण तिचा स्वाद घेण्यात मन जितका वेळ एकाग्र राहतें, तितका वेळच ती गोड सुखद वाटते, व नंतर ती नकोशी वाटते विषयानदाचा स्वाद फार वेळ घेता येत नाही निर्विषय मुलाचा स्वाद कितीहि घेतला तरी कटाळा येत नाही, बीट येत नाही देह अमर करणारें स्वर्गीय अमृत मुद्द्रा ज्यास्त पिबवणार नाही बीट, कटाळा, येईल, पण इद्रियातीतमुलाचा आनदाचा कधी कटाळा येत नाही, परंतु तो मिळविणें मनावर अवलंबून आहे, कारण-

‘ मन एव मनुष्याणा कारणं सुखदुःखयो ! (क्षुति)

धर्मकार्यातील विविध कळावृत्तींचा जो परिणाम होतो तो अतिसूक्ष्म होत असल्याने काही काळ इद्रियाना अज्ञात राहतो, चसा फार डेनानें होत राहिलेला दुष्परिणाम दीर्घकाळ अदृश्य असतो पण नाही काळानें कळतो, दृश्य होतो, तसेंच धर्मकर्मानां होणाऱ्या सूक्ष्म परिणामांचे आहे

हैं वाचणारानीं एकच मुद्रा प्रथम करून पाहावी, ती अशी - दोन्ही हाताचे तळवे एकमेकास चागले चिकटवून, प्रत्येकाची पाची बोटे एकमेकास चिकटवलेली ठेवून, दोन्ही हाताची बोटे, चिकटवून हात आपल्या समोर घरावे नंतर प्रत्येकाचीं मधलीं तीन बोटे, त्यात अंतर पडून देता फक्त तिन्ही पेरेंच दुसऱ्याच्या तीन्ही पेर्यास स्पर्श करणार नाहीत अशी टोंकाकडून पाववावी. दोन्ही करगळ्या पूर्ण चिकटवलेल्या ठेवून त्या अनामिकापासून दूर न्याव्यात तसेंच दोन्ही आगटे जोडलेले ठेवून तर्जनीपासून मागें दूर न्यावे, म्हणजे कुठें कसा दाब पडतो हें कळेल प्रथम हें उत्तम प्रकारें साधणार नाही. जोडलेल्या करगळ्या अनामिकापासून दूर नेऊ लागताच, अनामिका मध्यमापासून दूर जाऊ लागतील। 'शितावरून भाताची परीक्षा' 'थोडक्यात उमजे सुशाना' या प्रयोगानें खात्री होईल की मुद्रा करण्यात काहीं वैशिष्ट्य आहे प्रत्येक मुद्रेंत निरानेराळ्या ठिकाणीं दाब पडतो

जे अनेक पुरुष, अनेक ठिकाणीं, मुद्रा करणारे भेटले ते करतात त्या मुद्रा व प्रथोक्त लक्षणें याचा १।२ मुद्राशिक्षाय जराहि ताळमेळ नाही ! व प्रत्येकाच्यात वैचित्र्य ! यमपाश व धेनु-(सुरभि) मुद्रा मात्र सर्वत्र साधारण सारख्याच आढळल्या तरी, अगदी चिनचूक नाहीतच !

वर जें सांगितले तें द्विमुख मुद्रेंचें लक्षण होय जोडलेल्या दोन करगळ्या हें एक मुख व जाडलेले दोन आगटे मिळून हाणारें दुसरें मुख !

मुद्राचीं लक्षणें मूळ श्लोकानुसार, वर दिल्याप्रमाणें अगदी स्पष्ट सोप्या शब्दात मूळ श्लोकासह पुढें एका प्रकरणात दिली आहेत

न्यामामध्ये प्रथम गोविन्द, महीधर इत्यादींचा न्यास प्रमानें अगुष्ठ तर्जनी इत्यादिकावर करावयाचा असतो, सेव्हा असा प्रश्न उत्पन्न होतो की, ही नावे व अगुष्ठादिस्थानें याचा काहीं सन्ध आहे की, उगाच काहीं तरी वादरायणसन्ध जोडवा गेला आहे सन्ध आहे व पार सयुक्ति आहे हें पुढील प्रकरण याचल्यानें कळेलच पण ज्या क्षणीं तो म्ढ केला त्याच्या बुद्धिमत्तेची माश्रय वाहवा करावीशी याटे !

पुढील पृष्ठावर गायत्रीच्या २४ वर्णांदिवाचें तैरीज दिलें आहे

गायत्रीचीं अक्षरें, देवता तत्त्व, न्यासस्थान व मुद्रा याचा तक्का

अक्षर	देवता	तत्त्व	न्यासस्थान	मुद्रा
तत्	अग्नि	पृथ्वी	पायांचे आगळे	समुल्ल
स	वायु	वायु	गुल्फ-घोटे	सपुट
वि	रवि	तेज	पोटन्या	धिततं
तु	विबुध	वायु	शुद्धे	विस्तृत
व	यम	आकाश	माझ्या	द्विमुख
र	वरुण	गन्ध	गुचं (गुद)	त्रिमुख
णि	बृहस्पति	रस	लिंग	चतुर्मुख
य	पर्जन्य	रूप	कटिदेश	पंचमुख
म	इन्द्र	स्पर्श	नाभि	षण्मुखम्
गौ	शंख	शब्द	उदर पोट	अधोमुखम्
दे	पूषा	उपस्य	दोन्ही स्तन	व्यापकाजलिक
व	मित्रवरुणौ	वायु	हृदय	शकट
स्य	त्वष्टा	पाद	कण्ठ	यमपाश
धी	वसव	पाणि (हात)	मुख	प्रथित
म	मरुत	वाचा	तालु	सन्मुखान्मुखम्
हि	शशी	घ्राण	नासिकाग्र	प्रलम्ब
धि	अगिरा	चिह्न	दोन्ही नेत्र	मुष्टिक
यो	विश्वदेवा	घण्ट	भ्रूमध्य	मस्तक
यो	अश्विनीकुमार	स्वक्	कलाट	कूर्म
न	मरुदेव	श्रोत्र	पूर्वमुख	चराहक
प्र	सर्वदेवता	मन	दक्षिणमुख	सिंहाक्रान्त
चो	रुद्र	बुद्धि	पश्चिममुख	महाक्रान्त
द	ब्रह्मा	महत्त्व	उत्तरमुख	मुद्गर
यात्	विष्णु	अव्यक्त	मस्तक	पादवम्

प्रकरण २३ वे

गोविन्दादि नामांचा अंगुष्ठादिकांशीं संबंध

अंगुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरम् ।

मध्यमायां हृषीकेशं अनामिकायां त्रिविक्रमम् ॥ १ ॥

कनिष्ठिकायां न्यसेत् विष्णुं करमध्ये तु माधवम् ।

एवं तु करविन्यासं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ २ ॥

गोविंदाचा अंगुष्ठाशीं, महीधराचा तर्जनीशीं, हृषीकेशाचा मध्यमेशीं, त्रिविक्रमाचा अनामिकेशीं, कनिष्ठिकेचा विष्णूशीं व माधवाचा करतलाशीं काही संबंध आहे कीं. काही संबंध नसतांच नुसता बादरायण संबंध जोडला गेला. अशी शंका हे न्यास लिहीत असता या लेखकालाच आली. शंका आपलें समाधान आपल्या पाठीवरच घेऊन येते हा अनुभव जसा अनेक वर्षे येत राहिला; तसेंच या शकेंचें समाधान तत्काळ स्फुरण पावूं लागलें; जें स्फुरलें तेंच खाली दिलें आहे.

१. गोविन्द व अंगुष्ठ-गो = पृथ्वी, कोणताहि घन पदार्थ, मिळविणारा तो गोविन्द. आगठा नसेल, वापरला नाही तर, कोणताहि लहान मोठा घन पदार्थ हातानें घेता उचलता-येत नाही. ६।७ महिन्यांच्या बालकापुढें एक लहानसा खडीमाखरेचा खडा टाकला कीं, त्यास कोणी शिकविलेलें नसताहि तें बाटळ आगठा व तर्जनी, किंवा आगठा व अनामिका यांनींच तो खडा उचलून घेवें व तोंडात घालतें. यावरून सिद्ध होतें कीं, गो-विन्दत्व आगठ्याच्या ठिकाणीं निरगंतव आहे. मनुष्याच्या आगठ्याच्या ठिकाणीं गो-विन्दत्व जसें आहे तसेंच माकडाच्याहि

ठिकाणीं असलेलें आढळतें कोणी काहीं मागू लागला, व तें त्याला मिळू द्यावयाचें नसलें म्हणजे आगठाच दाखवितात ।

२ महीधर च तर्जनी- महीधर = सहस्र पणाचा शेषनाग एकच पणा असलेला नाग डोकें चागलें वीतमर वर उचलून पणा पसस्न बसलेला कोणास अचानक दिसला कीं काणीहि भीतीने प्रथम चार पावले मागें सरेल-सरता उजवा हात वर उचलून, पच तर्जनी ताठ उघडलेली ठेवून ती नाकासमोर धरली कीं काणीहि न बोलता, धाक दाखविला जातो तर्जनी = धाक दाखविणारी, भेडसावणारी जगातील कोणत्याहि देशात धाक दाखविण्यास तर्जनीचाच उपयोग केलेला आढळेल एकाच बोटानें पटका मारण्याचें सामर्थ्य तर्जनीसारखें इतर कोणत्याहि बोटात नाहीं नागसुद्धा पणा वर उचलून जारानें खालीं वस्न पटका मारतो

३ हृषीकेश च मध्यमा- हृषीकाचा इद्रियाचा-जो ईश तो हृषीकेश, इद्रियावर सत्ता चालविणारा, त्यांना आपल्या तंत्रानें चालना देणारा मध्यमा व इतर चार बोटे याचा अगदीं तसाच सबंध आहे हात पसस्न उताणा सरळ धरावा, आणि मध्यमा (मधले बोट) हाल्यावी, म्हणजे दिसेल कीं बाकीचीं सर्व बोटे मधल्या बोटाच्या तंत्रानें हालतात, आगठा 'गोविन्द' दूर असला तरी थोडा हालतोच, महीधर धाक दाखविणारा सरा पण हृषीकेशाच्या तंत्रानेंच जागतो ! इतकें संचालकत्व मध्यमेशिवाय इतर बोटात नाहीं असाच हृषीकेश सर्वांच्या इद्रियाचा चालक आहे

४ त्रिविक्रम च अनामिका ज्यानें त्रिपाद विक्रम केला त्या बट्ट वामनाचें यात नांव नाहीं. नाव न घेण्यासारखा अगदीं खुजा बट्ट ! वामनमूर्ति ^१ पण त्यानेंच आपल्या एका पावलानें सगळी पृष्ठी व्यापली, दुसऱ्या पावलानें ब्रह्मलोकापर्यंतचे सर्व लोक व्यापले' व पावलाचीं बोटे ब्रह्मलोकात पसरली ! ब्रह्मलोक विराट्पुरुषाचें मस्तक आहे 'पद पाताळ शीर्ष अजघाम' विराट् पुरुषाच्या मस्तकावर, बट्ट्या पायाचा आगठा जाऊन बसला ! ब्रह्मदेवाचें पाचवें मस्तक ज्या अंगुलीनें कापलें गेलें तिचें नांव उच्चारणें अधर्म म्हणून तिला अनामिका म्हणतात, पण तिचा प्रताप विक्रम एवढा कीं सर्व देवांच्या मस्तकावर तिचें अग्र बसतें ! इतकी ती पवित्र आहे देवाची सद्गुरूची पूजा करतांना चंदन लावण्यास,

कपाळावर गंध लावण्यास फक्त तिच्याच उपयोग केला जातो. सोन्याचें पवित्रक तिच्याच मधल्या पेरावर; जपाची माळ तिच्याच मधल्या पेरावर! करमालेनें जपसंख्या मोजण्याचा प्रारंभ तिच्याच मधल्या पेरापासून! तर्जनी वर महीधर! त्याचें मुख विषारी! तिचें अग्र देवपूजेंत कशालाही लागता उपयोगी नाही; माळेच्या मण्याला तिचा स्पर्श होता उपयोगी नाही! तिच्या नशिबीं रुप्याचें पवित्रक! अ-नामिका असून त्रिविक्रमा-सारखा तिचा विक्रम-प्रताप!

५. विष्णु व कनिष्ठिका- व्यापणारा म्हणून विष्णु, लावी, उंची, दही, वितीनें-वितस्तीनें मोजतात अंगठ्याच्या अग्रापासून प्रारंभ करून कनिष्ठेचे-करंगळीचे अग्र जेथपर्यंतच्या भागास व्यापू शकतें, तो भाग भीतभर-वितस्तिमात्र! ब्रह्मदेवाचा देह म्हणजे ब्रह्माड! पण गोपाल-कृष्णाची स्तुति करताना ब्रह्मदेव आपल्या देहाबद्दल काय म्हणाले पहा :-
'काऽहं तमो महदहं-खचराग्रिवाभूर्-संवेष्टिताण्डघटस्तवितस्तिकायः'
(भाग १०।१४ ब्रह्मस्तुति) फक्त सातच वितीचा ब्रह्माडरूपी देह असा मी शुद्र कुठें? ब्रह्माडरूपी देहाचें माप सुद्धा करंगळीच्या-कनिष्ठिकेच्याच-साहाय्येनें करता आलें!

६ माधव आणि करमध्य (करतल) मा-सुक्ष्मी, धन संपत्ति, द्रव्य इ. तिचा जो स्वामी, पति, मालक, तो माधव तीर्थ प्रसाद, पैसे, वेडे, दक्षिणा वगैरे कोणी तुम्हास देऊं लागता कीं चटकन करतलच पुढें पसरला जातो; व त्यावर जें काही दिलें, ठेवलें जाईल त्याचा तो स्वामी, मालक, पति होतोच. करमध्य असा माधव आहे.

लक्षांत ठेवाचें कीं पायाच्या बोटाच्या ठिकाणीं असा प्रभाव नाही, म्हणून या नावांनीं पदन्यास नाहीत. आश्वलायन व तैत्तिरीय संह्यात या सहाच नावांचा व स्थानाचा उल्लेख आहे. शुक्लयजुर्वेदीय मा०आ०सूत्रा-वर्तीत 'करपृष्ठे हरिं' व 'मणिरंध्रे जनार्दनम्' इतकें अधिक आहे. एक वृद्ध माष्यदिन शाखेचे भटकी भेटले, त्यास विचारता ते म्हणाले कीं, आमच्या परंपरागत पाठात हें आधिक्य नाही. हरि व जनार्दन या नावांच्या अनेक अर्थांपैकीं एकाहि अर्थानें साम्य करपृष्ठ व मणिरंध्र-मनगट यांच्याशीं नाही।

सेवकाची पापे, शत्रूची शिरे, भक्ताचे भवरोग हरण करणारा तो हरि, वन भ्रमणे विशिष्ट दैत्य, वन ग्रावेचम [व मरण] वन = उत्पन्न होणारे झालेले याचा सहाय करणारा तो वनार्दन, असे अर्थ आहेत

गोविन्दादि सदा नामाच्या न्यासाचे श्लोक व न्यास त्या कोणी महा-पुरुषाने रूढ केले तो कोणीतरी महर्षि असला पाहिजे हे न्यास व श्लोक कुठल्यातरी पुराणात वाचल्याचे स्मरते, ती स्मृति जर दरोबर असेल तर महर्षि ध्यातच याचे कपि मानगे माग पडेल

हे न्यास करताना गोविन्दादि नामाच्या अर्थानुसार भावना कशा असाव्यात, या बाबतीने व्यवहारात कोणती कृत्ये करावी, कोणती करू नयेत, हे सांगण्याचे हे स्थान नाही तथापि थोडा सुविचार केल्यास कोनालाहि या गोष्टी सहज ठरविता येतील

या न्यासानंतर प्राग्वन्यास व सप्तव्याहृतिन्यास करावयाचे असतात म्हणून त्याचे विविध अर्थ पुढील प्रकरणात स्पष्ट केले आहेत

प्रकरण २४ वें

प्रणव व्याहृतींचे अर्थ

प्रणवाचे विविध अर्थ

ओंकार, प्रणव, तार, प्रलय, सूक्ष्म इत्यादि अनेक शब्द प्रणवाचेंच पर्याय आहेत. ओंकारानें जे परिणाम होतात, तदनुसार हीं नावें आहेत.

ओंकार = (१) ओम्. अवति इति ओम् (आचार्य, अमरव्याख्या सुधा.) जन्म, दुःख, पातकें इत्यादिकापासून रक्षण करणारा (२) ऊर्ध्व उत्तमयति, ऊर्ध्वमति देणारा म्हणून ओम्. 'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था' (भ. गी.) जे सत्त्वगुणसंपन्न होतात त्यांना उच्च गति, उत्तम गति मिळते. म्हणून ठरलें कीं ओंकाराच्या शुद्ध उच्चारानें व चिंतनानें सत्त्वगुणाची वृद्धि पूर्णता होते (३) उच्चारण्यानेंच प्राणाना ऊर्ध्वगति देणारा (अथ०)

प्रणव - (१) प्र-णूयते - प्रकर्षेण स्तूयते अनेन. ज्यानें उत्कृष्ट प्रकारें (परमात्म्याची) स्तुति केली जाते तो. (२) उच्चार्यमाण. एव प्राणान् सर्वान् परमात्मनि प्रणामयति इति. केवळ उच्चारानेंच सर्व प्राणाना परमात्म्यात पूर्णपणें नमविणारा (३) उच्चार केल्यानेंच ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद यांचें सार जें ब्रह्म तें ब्राह्मणाना अनायासें प्राप्त करून देणारा (अथ०)

तार - उच्चार करण्यानेंच गर्भवास, जन्म, व्याधि, आधि, जन्म-मरण यांनीं युक्त असलेल्या संसार-ससृति-रूपी महाभयातून तारतो म्हणून तार म्हणतात व त्रायते, रक्षण करतो म्हणूनहि तार म्हणतात.

प्रलय - सर्व प्राणांचा परमात्मस्वरूपात-परब्रह्मामध्ये लय करतो म्हणून त्याला प्रलय म्हणतात. 'प्राण. चित्तेन संयुक्तं चित्तं प्राणेन संयुतम्'

(श्रुति) चित्त आणि प्राण एकत्र असतात प्राणाचा लय झाला कीं चित्ताचा, बुद्धीचा व जीवाचाहि परब्रह्मात व्रमश लय होतो

सूक्ष्म- उच्चार करताच सूक्ष्म बनून सर्व शरीरात भरतो व सर्व अवयवाचा परामर्श घेतो म्हणून सूक्ष्म म्हणतात (अथर्वशिर-३०)

ओम् इति ब्रह्म (तै० श्रुति) 'ओम् इति एकाक्षर ब्रह्म' (तारा० उ०) 'ओम् इति एकाक्षर ब्रह्म (म गी) 'प्रणव हि अपर ब्रह्म, प्रणव च 'परःस्मृत' (श्रुति) प्रणव=ओंकार म्हणजेच परब्रह्म, जे निर्गुण, निराकार निरजन इत्यादि प्रकारे निषेधमुखाने वर्णिले जाते तें, आणि अपरब्रह्म=परमेश्वर, सगुण निराकार, सगुण साकार ब्रह्म (नारायण, विष्णु राम, कृष्ण शिव, इत्यादि) 'तस्य (ईश्वरस्य य एक) वाचक प्रणव (पा यो सू) प्रणव ओं हें परब्रह्माचें, परमात्म्याचें, परमेश्वराचें, जो एकच आहे त्याचें नाव आहे नाम आणि नामी (व्याचें नाव तो) यात भेद असतो, मात्र हा नियम मनुष्यादिकांच्या बाबतीत लागू नाही ओं आणि ब्रह्म एकच, पण नामाच्या साहाय्याने जशी त्या विशिष्ट मनुष्याची ओळख भेट होऊ शकते, त्याप्रमाणेंच भगवताच्या, परमात्म्याच्या नामाने परमात्म्याची ओळख प्राप्ति होऊ शकते

ओंकाराहि सर्वव्यापक आहे 'ओम् इति एतद् अक्षर इद सर्वम्' (मा उ) 'हें या शब्दानें सुचविलें जाणारें सर्व म्हणजे विश्व ओं म्हणजे ब्रह्मच आहे भूत, भविष्य, वर्तमान व त्रिमालातीत असलेलें सर्व ओम् आहे

ओंकार पुरुष व भावत्री प्रकृति (पति पत्नी) यांच्यापासून सर्व वेदादि वाङ्मय व सर्व जग याची उत्पत्ति व शेवटीं त्या प्रणवातच सर्वांचा लय होतो वगैरे सविस्तर वर्णन बृह पारा अ ३ मध्ये आहे

ओंकार सर्वव्यापी अनंत, सूक्ष्म आहे इत्यादि वर्णन अथर्वशिर उपनिषदात आहे सर्व याच्य वस्तु प्रणवात्मक आहे (अथ० शिक्षा०)

न्यासात प्रणवाच्या अकार, उकार व मकार या तीन मात्रांचा न्यास तीन ठिकाणीं करावयाचा असतो या तीन मात्रा ब्रह्मत्रय देवत्रय गुणत्रय, लोकत्रय अवस्थात्रय अग्नित्रय कालत्रय लिङ्गत्रय इत्यादि सर्व त्रैतनिदर्शक आहेत

व्याहृति

भू भुव स्व (सुव) यास समस्त (एकत्र वेष्टेव्या) व्याहृती म्हणतात ओं भू ओं भुवः ओं स्व (सुव) यास व्यस्त (मुष्ट्या मुष्ट्या) महाव्याहृती म्हणतात भू, भुव, स्व, मह, जन, तप य सत्यम् या साताना सप्तव्याहृति म्हणतात सामान्य अर्थाने ही सात लोकांची नावे आहेत

भू--भूमि हा मर्त्य लोक भवन्ति भूताति अस्याम् जिथे विविध स्थावर जगम भूतें जन्मास येतात, उद्भवतात ती भूमि-मृत्युलोक-ही पृथ्वी भू-सत्

भुव--अवकाश, स्थिति देऊन सर्व विश्वाला प्रकाशात आणतो तो लोक, अतरिक्ष लोक चित्

स्व.-(सुव)--तैत्तिरीय सुव उच्चार करतात स्वर्ग लोक देवांचे वसतिस्थान उत्तम प्रकारचे (विषयभोगादि) सुख जेथे प्राप्त होतें तो आनंद.

मह.-महलोक सर्वांना सर्व प्रकारे पूज्य असलेले स्थान

जनः--जनलोक सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या वेळीं आकाशादि सर्वांस स्वतः पासून जन्म देणारा

तप- सर्वज्ञ, सर्व प्रकारचे ज्ञान-बोध देणारा, सर्वांचे शासन करणारा तापक, तपोलोक,

सत्यम्- ज्याच्या स्वभावादिकात कधीहि विपर्यास, उलटापालट, बदल होत नाही देश काल व इतर प्रमाणे यांनी ज्याचा कधी बाध, निरास होत नाही ते ब्रह्मलोक

ओं भू. भुव स्वः महः जन. तप सत्यम् याचा परस्पर सबध (पुढील विचार २।११।६१ रोजी २ वाजून १० मिनिटांनी स्फुरला भू भुव स्व = सत्, चित् व आनंद हे अनेकांनी सिद्ध केले आहे पण पुढील कोठे वाचण्यात ऐकण्यात नाही)

ओम् = ब्रह्म, परब्रह्म, भू. = सत् भुव. = चित् व स्व. = आनंद स्वरूप आहे सत् चित् आनंद हे ब्रह्माचे स्वरूपलक्षण आहे ते असे आहे

म्हणून महः = परमपूज्य आहे (महे रणाय चक्षसे, यात मह = परमपूज्य हाच अर्थ भाष्यकारांनी दिला आहे मह पूजायाम्) आणि तेंच जनः आहे सर्व जगाच्या उत्पत्तिस्थिति प्रलयाचें आधिष्ठान आहे 'जन्माद्यस्य यत' (ब्रह्मसूत्र) 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति य प्रयान्ति, अभिसविशन्ति तत् ब्रह्म' (श्रुति)

सच्चिदानंदस्वरूप ब्रह्माला हें जगदुत्पत्त्यादि बसें करता येतें म्हणाल, तर ऐका 'तप' तपाच्या योगानें 'एक अह बहुस्याम् प्रजायेम' अशा स्फूर्ति-आलोचना-रूपी तपाच्या योगें सर्व काहीं करता येतें

मग 'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते' (श्रुति) ही श्रुति मिथ्या कीं काय? नाही, नाही, नाही तें 'सत्यम्' आहे देश, काल-वस्तु परिच्छेदातीत, त्रिकालाबाधित आहे, अखंड एकरसच असतें

प्रत्येक व्याहृतीच्या पूर्वी प्रणव लावल्यानें हें सुचविलें जातें कीं, भूलोकादि ब्रह्मलोकापर्यंतचे सत स्वर्ग आणि सत पाताल हें सर्व ओं = ब्रह्म आहे अशा रीतीनें सर्वात्म-सर्वत्रह-भावना या व्याहृतीच्या उच्चारानें सहजच साधते, पण अर्थ लक्षात घेतला तर!

यानंतर गायत्रीचे न्यास आहेत गायत्रीचा अर्थ प्रयोगात प्राणायाम-विधीत दिला आहे न्यासानंतर ध्यान व आवाहन करावयाचें असतें, म्हणून पुढील प्रकरणात त्याविषयी लिहिलें आहे

प्रकरण २५ वे

गायत्रीचे ध्यान व आवाहन

या सन्ध्या सैव गायत्री सावित्री च सरस्वती ॥

जिला संध्या म्हणतात तीच गायत्री, तीच सावित्री व तीच सरस्वती; म्हणूनच 'मुक्ताविद्रुम०' या श्लोकात वर्णिलेले ध्यानच संध्येचे मानणे सुयुक्तिक आहे. तिच्या हातात असलेल्या आयुधात ब्रह्माणी-गायत्री, रुद्राणी-सावित्री व वैष्णवी-सरस्वती या (प्रातः, मध्यान्ह व सायं) तिन्ही संध्यातील शक्तींच्या आयुधापैकी थोडीं आहेतच. वाहनाचा उल्लेख नाही. कारण की तीन संध्येत तीन भिन्न वाहने आहेत. पाच मुलांच्या वर्णामध्ये रक्त (लाल) पोंवळ्याचा (विद्रुमचा) आहे. ब्रह्माणी रक्तवर्णा आहे. रुद्राणी सावित्री श्वेतवर्णा आहे तर वरील ध्यानात धवल (श्वेत) वर्णाचे मुख आहे. वैष्णवी-सरस्वती कृष्णवर्णा आहे तर वरील ध्यानात 'नील' मण्यांच्या वर्णाचे एक मुख आहे. 'नील' व 'कृष्ण' हे शब्द राम, नारायण, विष्णु, कृष्ण यांच्या वर्णनात समानार्थक वापरलेले आहेत. रुद्राणी-सावित्रीच्या ध्यानात जटा-मुकुटावर चंद्रकोर आहे. तशी चंद्रकोर पंचमुखीच्या मुकुटावर आहे. नारायण उपनिषदात गायत्रीवर्णनात चौवीस अक्षरांची पाच मस्तके असलेली असेच म्हटले आहे.

जिथे कुठे गायत्रीचे मंदिर आहे तेथे 'मुक्ताविद्रुम०' श्लोकात वर्णिल्या सारखी पंचमुखी मूर्तिच आहे. ज्यांना ज्यांना गायत्रीच्या उपदेशाच्या वेळी किंवा प्रसन्न होऊन खाशात दर्शन दिले त्यांना पंचमुखीचेच दर्शन झाले. प्रातःसंध्येचे, मध्यान्ह संध्येचे किंवा सायंसंध्येचे दर्शन झाले नाही.

नारायणांनीं भारदास सांगितलेल्या 'गायत्री कवच' स्तोत्रात गायत्रीचें म्हणून जें ध्यान वर्णिलें आहे तें 'मुक्ताचिद्रुम०' हेंच आहे तें कवच पुढें दिलें आहे.

वरील सर्व पुराव्यांनीं हेंच सिद्ध होतें कीं गायत्रीचें ध्यान म्हणजे 'मुक्ताचिद्रुम०' यात वर्णिलें पंचमुखीचें ध्यान जप ज्या देवतेच्या ज्या मंत्राचा करावयाचा असतो त्या देवतेचें त्या मंत्राचें ध्यान करावयाचें असतें मन्त्रदेवता एकच असली तरी त्या मंत्रासाठीं जें ध्यान वर्णिलें असेल तेंच त्या देवतेचें केलें पाहिजे मन्त्रभेदानुसार देवतारूपभेद आहेत हें श्रीरामरहस्य उपनिषद्, दत्तात्रेयोपनिषद्. मन्त्रमहार्णव, मन्त्रमहोदाधि धारेंत दिलेल

त्रिकाळीं गायत्री जपपूर्वीं पंचमुखी गायत्रीचें ध्यान केलेंच पाहिजे ध्यान करणें म्हणजे ध्यानाचा तुल्यता श्लोक म्हणणें नव्हे त्या श्लोकात वर्णिलेल्या रूपाची मूर्ति हृदयात मनानें निर्माण करून मनाच्या नेत्रांनीं प्रेमानें त्या रूपाकडे बघत राहणें म्हणजे ध्यान करणें, असें केल्यानें चित्ताची एकाग्रता वाढत जाते व शुद्ध मुक्ताची प्राप्ति अधिकाधिक होते असें ध्यान करून 'ध्यातस्य पूजां कुर्वीत' या नियमानुसार मनानेंच पंचोपचार पूजा तरी करावी पंचापचार पूजेचे साधे मन्त्र प्रयोगात दिले आहेत पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज व आप ही पंचभूतें समर्पण करणें हा पंचोपचार पूजेतील मुख्य हेतु आहे पंचमहाभूताचा व पंचविषयाचा पक्षारा म्हणजेच प्रपंच. (प्र पंच). तीं अर्पण केल्यावर जें राहतें तेंच पूज्य व तेंच पूजक ! पूजेतील रहस्य हें प्रकरण पाहवें मानस पूजेंत अपार आनंद मिळतो मनानें अर्पण केलेल्या पदार्थाचा सुगंध प्रत्यक्ष प्राणेंद्रियांस येऊ लागतो ! हें लक्षात ठेवावें कीं अनेकांनीं गेल्या ५१० वर्षांच्या काळात हें अनेक वेळा अनुभविलें आहे हें त्रिविध प्रचीर्तनें सिद्ध झालेंतें सत्य आहे

'मुक्ताचिद्रुम' या श्लोकात 'शुभ्र कपाल गुण' 'शूल कपाल गुण' 'शुभ्र कपाल गदा' असे पाठभेद आढळले दे भा, बृह पारा-स्मृति व इतर काही ठिकाणीं 'शूल कपाल गुण' हाच पाठ आढळला जुन्या छापील पोथ्यात हा श्लोक व 'शुभ्र कपाल गुण' हा पाठ होता व तोच

या लेखकाच्या पाठात हाता, पण 'कलौ पाराशरस्मृति' हें एक कारण आणि 'शूलं कपालं गुणं' हा पाठ अधिक सयुक्तिक म्हणून तोच घेतला आहे

कपाल = वृकरोटी माणसाच्या टोक्याची ववटी ती शुभ्रच असते, म्हणून 'शुभ्र' हें विशेषण निरर्थक ठरतें शिवाय 'अरविन्दयुगल = कमलयुगल, कमलाची जोडी म्हटलें आहे, म्हणजे एका हातात दोन कमलें पाहिजेत, पण 'शुभ्र कपाल' पाठ घेतला व दोन कमलें एका हातात दिलीं कीं एक हात रिकामा राहता! म्हणून तो पाठ त्याज्य बाक्रेलिखित पुस्तकात 'शूल कपाल गुण' आहे देवी भागवतात तसेंच आहे

प्रातः सध्या व मध्यान्ह सध्याच्या ध्यानात दहाच्यावर भेद आढळले। पण चार हात असून एका किंवा अधिक हातात आयुधादि काहींच नसणें योग्य नाही व गद्य वर्णनापेक्षा श्लोकात असलेलें वर्णन लक्षात ठेवण्यास चांगलें त्यातहि लावच लाव वर्णनें दिसलीं, म्हणून नारदपुराणातील सुटसुटीत वर्णन दिलें आहे

सायसध्याध्यानात फारसा भेद आढळला नाही, पण गद्यात असलेलें न घेता नारदपुराणांत सुटसुटीत श्लोकात्मक दिलें आहे

तैत्तिरीय लिखित निवध ग्रंथात सध्याध्यानवर्णनात फारसे भेद आढळले नाहीत, म्हणून इतर शाखांच्या ध्यानाहून तें निराळें असलें तरी तेंच घेतलें आहे माध्यदिन निवन्धग्रंथातील योग्य वाटलें तें त्याच्या सध्यात दिलें आहे

पंचमुखीचें ध्यान पूजन केल्यावर मग त्या त्या सध्येचें ध्यान करावें

आवाहन

आवाहन म्हणजे निमंत्रण, बोलावणें, ये, या, अशी प्रार्थना मंत्रां करणें 'मंत्राधीनं तु दैवतम्' देवता मंत्राच्या अधीन असल्यामुळें त्यांना यावेंच लागतें देवता एकाच वेळीं पाहिजे तेवढीं रूपें घेऊ शकतात हें लक्षात ठेवावें नुसत्या नाभमंत्रांनीं जिथे आवाहन असतें तिथे तेवढ्यानें मुद्रा येतात, हें त्रिवार सत्य आहे, व अशा अनुभवाचे लेखी, शेंकडो पुरावे जवळ आहेत आवाहन, मंत्रांनीं केलें नाही वर येत नाहीत हेंहि

सिद्ध झालें आहे. देवता येतात व योग्य साधकाला दिसतातहि. मंत्र च देवतास्वरूप असल्यानें मंत्रांतूनच त्या प्रगट होतात, हें आहे मर्म !

मराठी चांगलें लिहितां न येणाऱ्या एका मद्रास येथील, ब्राह्मण साधकाच्या इंग्रजी पत्राचा फोटोच मागील पानावर दिला आहे. हे गृहस्थ B. Com. असून एका ऑडिटिंग फर्ममध्ये काम करणारे व इंग्रजी-सिनेमागृहाचे मालक-चालक आहेत.

येतांना किंवा आलेल्या देवता कोणाला उघड्या डोळ्यांनीं तर कोणाला मिटलेल्या डोळ्यांनीं दिसतात. फार काय रत्नवेदिका, रत्न-सिंहासन इत्यादिमुद्रा येतात; याविषयी लेखी पुरावे आहेत.

मुद्राचीं लक्षणें पुढील प्रकरणात दिलीं आहेत.

प्रकरण २६ वे

मुद्रा-वर्णन

मोदनात् चैव देवानां द्रावणात् पापसततेः ।

तस्मात् मुद्रेति सा ख्याता सर्व-कामाऽर्थसाधिनी ॥

देवाना आनंद देणारी व पापपरपरेला पळविणारी म्हणून (मुद्रा) असें म्हणतात मुद्रा सर्व कामना व सर्व अर्थ याची सिद्धि करणारी आहे हात व हाताची बोटे वगैरेनीं करावयाच्या विविध आकृति म्हणजेच मुद्रा मुद्रा दाखविण्यानें पापादि असुर राक्षस कसे पळविले जातात हे पूर्वी सांगितले आहेच

गायत्रीचें ध्यान व आवाहन, पूजन केल्यावर, शापविमोचन केल्यावर, मुद्रा दाखवावयाच्या असतात चोवीस अक्षरांच्या मुद्रा व त्याच्या देवता याचें तेरीज पूर्वीच दिलें आहे एकेका मुद्रेनें एकेका अक्षराची देवता प्रसन्न होते, व त्यामुळे गायत्रीजप सिद्धिदायक होतो मुद्रा न दाखविल्यास गायत्री सिद्धिदायक होत नाहीच, परंतु त्या चोवीस अक्षरांच्या देवता शाप देतात, (श्लोक पुढें आहेत)

क्रमशः चोवीस मुद्रांचीं नांवे- (पाठभेद कळात दिले आहेत)

संमुखं (सुमुख, सन्मुखं) संपुटं चैव विततं विस्तृतं तथा ।

द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतु-पंच-मुखं तथा ॥ १ ॥

षण्मुखाऽथो मुखे (मुख) चैव व्यापकाजलिकं तथा ।

शकटं यमपाश च ग्रंथित (ग्रथित) सन्मुखोन्मुखं (चो-मुलोन्मुख) ॥ २ ॥

प्रलयं मुष्टिकं चैव मत्स्य- (मीन) कूर्मोवराहकम् ।

सिद्धाक्रान्तं महाक्रान्तं सुद्वरं पल्लवं तथा ॥ ३ ॥

हेच श्लोक महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रचलित आहेत, तसेंच गुजराथेत व दक्षिण देशातहि

एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ।

एता मुद्राः प्रकुर्वीत गायत्री सिद्धिदा भवेत् ॥ ४ ॥

एता मुद्रा न जानाति तस्य देवी न सिध्यति ।

शपन्ति देवताः सर्वा गायत्र्यक्षरसंश्रिताः ॥ ५ ॥ (हा फारसा प्रचारात नाही)

मुद्रालक्षणं व स्पष्टीकरण

१. संमुखं (समुख, सन्मुख) - संमुखं संहतौ हस्तौ उत्तानौ कुंचितांगुली ॥ नमस्कारासाठी जोडतात तसे हात, बोटाची अंग्रे जरा वाकवून, एकमेकास जोडावे व हृदयाजवळ समोर धरावे

२. संपुटं - संपुटं पद्मकोपामौ करौ मन्योन्यसंहतौ ॥ डावा हात उताणा खोलगट करून त्यावर खोलगट केलेला उजवा हात झाकण्यासारखा पालथा (उपडा) घालावा

३. विततं - विततं संहतौ हस्तौ उत्तानौ आततांगुली ॥ तळव्याचे मूळ भाग घट्ट चिफटवून, प्रत्येकाची बोटे जोडलेली ठेवून, हात नमस्कारासारखे समोर धरावे मूळ भाग घट्ट जोडलेलेच ठेवून प्रत्येकाची जोडलेली ताठ बोटे मुटीं न करता बोटासह तळवे डाव्या उजव्या बाजूस एकमेकापासून जास्तीत जास्त दूर न्यावेत

४ विस्तृतं विस्तृतं संहतौ पाणी मिथो मुक्तांगुली द्वयोः ॥ वितत मुद्रेत जोडून ठेवलेली प्रत्येक हाताची बोटे एकमेकापासून शक्य तेवढी दूर पाकवावी

५ द्विमुखं - या मुद्रेचे सविस्तर वर्णन पृष्ठ १६० वर पहिल्या परिच्छेदात पाहावे

संमुखाऽऽसक्तयो पाण्यो. कनिष्ठाद्वययोगतः ।

शेषांगुलीनां वैकल्ये द्विमुखत्रिपुरादय ॥

(टीका - कनिष्ठन्योयोगे, अंगुष्ठन्योयोगे च शेषांगुलीनां वैकल्ये द्विमुखम् । तर्जन्यो यागे त्रिमुखम् । मध्यमन्योयोगे चतुर्मुखम् । अनामिक्यो योगे पंचमुखम् इत्यर्थ ॥)

६ त्रिमुखं- द्विमुख मुद्रा कायम ठेवून शिवाय दोन्ही तर्जनी एवमेकीस जोडून मध्यमापासून दूर न्याव्या

७. चतुर्मुखं- वरील मुद्रा कायम ठेवून दोन्ही मध्यमा जोडून तर्जनी-कडे न्याव्या

८. पंचमुखं- वरीलप्रमाणेच अनामिका जोडाव्या. (जोडलेल्या दोन दोन बोटांनी १११ मुख होतें)

९ पण्मुखं-

शेषांगुलीनां सयोगे कनिष्ठायोगनाशने ।

तिर्यक्-संयुज्यमानाप्रौ संयुक्तागुलिमण्डली ॥

हस्तौ पण्मुखमित्युक्ता मुद्रा मुद्रा विशारदैः ॥

नमस्कारासारखे समोर हात जोडून, दोन्ही करगळ्या डाव्या उजव्या बाजूस शक्य तेवढ्या फाकवाव्या, बाकीच्या बोटाचीं फक्त पुढलीं पेरेंच चिकटवून, तळहातात चागली शोकळी निर्माण करावी व अग्रे जोडलेले आगळे तर्जनींना लागलेले ठेवावे

१० अधोमुखं-

आकुंचिताप्रौ संयुक्तौ न्युज्यौ हस्तौ अधोमुखम् ॥

जास्तीत जास्त पाणी हातात घेण्यासाठीं जसा पसा करतात तसे दोन्ही हाताचे करावे व नंतर ते तसेच पालथे करून एकमेकांस तर्जनींच्या जवळ धट्ट लावावे आगट्याच्या पाठी एकमेकांस लावाव्या

११ व्यापकाजलिक-

उत्तानौ तादृशावेव व्यापकाजलिकौ करौ ॥

व्यापकन्यास करण्यासाठीं करतात तशी ओंजळ (अजलि) म्हणजे व्यापकाजलिक मुद्रा जास्तीत जास्त पाणी ओंजळीत घेऊन तें गळू न देण्यासाठीं जशी ओंजळ धट्ट करतात तशी करावी अशी ओंजळ करून कोणी दोन्ही हात हृदयाच्या बाजूने बाटोळे फिरवितात ते चुक्रीचे

१२ शकटं -अधोमुखौ चक्षुमुष्टौ मुक्ताभ्रांगुष्ठकौ करौ । शकटं नाम मुद्रेयम्- आगळे सुटे ठेवून पाल्ण्या (उपड्या) हाताच्या मुठी

यळाव्या व उजवी पालथी मूठ डाव्या मुठीवर ठेवावी व आगळे खाली करावे

१३. यमपाशम् अत परम् ॥

वद्धमुष्टिकयोः पाण्योः उत्ताना वामतर्जनी ॥

कुंचिताग्राऽन्यथा युक्ता तर्जन्याऽन्युब्जवक्त्रया ।

उत्तानसंधिसंलनिचद्धांगुलिदली करौ ॥ (हे वर्णन थोडे अपुरे आहे) दोन्ही हाताच्या तर्जनी व करगळ्या पसरून मधली दोन बोटे आगळ्याखाली दाबून ठेवावी. डावा उताणा हात उजव्याकडे अग्रे करून समोर धरावा. उजवा पालथा धरून त्याची करगळी डाव्याच्या तर्जनी वर किंचित दाकवून ठेवावी आणि उजव्याची तर्जनी डाव्याच्या करगळीवर ठेवावी. नंतर डाव्या हाताची मधली दोन बोटे उजव्या हाताच्या पालथ्या असलेल्या तर्जनीवर उताणी ठेवावी. त्याची अग्रे उजव्याच्या आगळ्याने दाबून धरावी. उजवी मधली दोन पालथी बोटे डाव्याच्या तर्जनीखालून दाबून धरावी. लहान मुलात ही मुद्रा 'वाघाचा डोळा' नावाने प्रसिद्ध आहे.

१४ ग्रंथितं (ग्रथित) 'संमुखो घटितौ दीर्घांगुष्ठौ ग्रंथित उच्यते' मधले बोट (दीर्घ अंगुल) पसरून ठेवून दोन्ही हाताच्या मुठी यळाव्या, व डाव्या हाताचे उताणे मधले बोट उजव्याच्या पालथ्या मधल्या बोटाने गाठ (ग्रथि) मारल्यासारखे घट्ट धरून, दोन्ही आढावी.

१५ सन्मुखोन्मुखम् (उन्मुखोन्मुख)

ऊर्ध्वांगुलिर्वागमद्वस्तः तादृशा दक्षिणेन तु ।

अधोमुखेन संपुक्तः सन्मुखोन्मुखमुच्यते ॥ (सन्मुख+उन्मुख)

जेवताना घास घेण्यासाठी पाची बोटे करतात तशी दोन्ही हाताची करावी. डाव्या बोट्याची अग्र वर करून त्यावर उजव्या हाताची आसमुद्रा पालथी घालावी (असे ठेवजे दोन्ही हात कोणी खाली वर करतात ते चूक)

१६ प्रत्यं उत्तानोत्तानकोटी च प्रलम्बः कथितः करौ ॥

(टीका - उत्तानी अनामिका-कनिष्ठिकी करौ प्रलंबे कथित)

डाव्या हाताची करगळी व अनामिका उताण्या ठेवून, बाकीची बोटे मिटून, डावा हात उजव्या कोपराजवळ न्यावा, उजवा हात वर रमून त्याचे कोपर, डाव्याच्या उताण्या दोन बाटावर ठेवावे आणि वर १ ८. उजव्या हाताची अनामिका व करगळी ताठ वर पसरून बाकीची बोटे मिटावी, म्हणजे गवड्याच्या ओढव्यासारखी साधारण आकृति होते

१७. मुष्टिकम्-

मुष्टी चाऽन्योन्यसंयुक्तौ उत्तानौ मुष्टिकौ भवेत् ॥

ठोसा मारण्यासाठी आगठा आत घालून मूठ बळवता, तशा दोन्ही हातांच्या मुठी बळून, उताण्या एकमेकींना छेवून ठेवाव्या

१८. मत्स्य (मीन)

‘ मत्स्यस्तु संमुखीभूतौ मुक्ताऽनामाफनिष्टिकौ ।

ऊर्ध्वसंयुक्तवक्त्रौ तु शोपागुल्मिदली करौ ॥

समुखी मुखेसारखे हात करून बोटाची अंग्रे वर करावी सपाट जोडलेल्या करगळ्या व अनामिका इतरापासून दूर न्याज्यात, आणि बाकीच्या बोटाची पक्त पुढची पेरेंच एकमेकास जोडून ठेवावी, आगटे, तर्जनी व मध्यमा यात फटी राहू नयेत (ही पाण्यातून वर उडी मारणाऱ्या माशाची मुद्रा झाली) यापेक्षा शोपा प्रकार मुद्राप्रकाश प्रथातला इतरत्र सापडला तो—

वक्षपाणे पृष्ठदेशे घामपाणितल न्यसेत् ।

अगुष्टौ चालयेत् सम्यग् मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥

उजव्या पाल्या हातावर डावा पाल्या हात ठेवावा, व दोन्ही आगटे चांगले खाली वर हाव्यावे (ही पाण्यात पोहणाऱ्या माशाची मुद्रा होते) मुद्राप्रकाशातील कूर्ममुद्रा पुढील प्रकारापेक्षा पार कठिण आहे

१९ कूर्म-

अधोमुख. करो घाम तादृशा दक्षिणेन तु ।

पृष्ठदेशे समाक्रान्त कूर्मो नामाऽभिधीयते ॥

डावा हात पाल्या पसरून, त्यावर उजवा पाल्या पसा ठेवावा पशाच्या बोटाची अंग्रे डाव्याच्या नखाजवळ टकून ठेवावी, व दोन्ही आगटे खाली करावे

२०. घराह-

ऊर्ध्वमर्ध्यं घाममुजः कक्षायाम् आश्रयेत् फरम् ॥

घराहो नाम सुद्रेयं कथिता मुनिसत्तमैः

(उर्ध्वगण्य यथा स्यात् तथा घाममुज भूत्वा तस्य कक्षाया दक्षकर आश्रयेत्)

मोटे लिथू बोटांनी उचटून घेण्यासाठी जशी वाच बोटे करतात तशी दाव्या हाताची करून, तो हात कोपरापागून मनगटापर्यंत सरळ समोर धरावा, त्याचे मधले बोट वर ताठ धरावे, त्याच्या अनामिकेचे अग्र तर्जनीला लावावे, आणि उजव्या हात दाव्या पार्श्व (वक्षत) घालावा (वर केलेले मधले बोट रानदुःराच्या नाकाटावरील गुळ्यासारखे दिसते अग्रे जाडलेल्या तर्जनी व अनामिका मिळून त्या घराहाच्या नाकासारखे, व चार बोटांच्या मधला भाग त्याच्या बोंटासारखा दिसतो)

२१. सिद्धाक्रान्तं-

फण्ठाश्रितो फरी कर्णसंश्रितौ आयतांगुली

सिद्धाक्रान्तं नाममुद्रा महान्तच कथ्यते ॥

उजव्या हात पुढल्या वानूने गळ्याजवळून डाव्या कानाजवळ न्यावा, तसाच डाव्या उजव्या कानाजवळ न्यावा, ताट पसरलेल्या चार चार बोटांचा पृष्ठभाग वानास लावावा

२२. महाक्रान्तं-

किंचिदाकुंचिताग्रो घ दस्तौ घृत्वा तथा भवेत् ॥

सिद्धाक्रातातील कानास लावलेल्या बोटांची अग्रे बोटी बाहेर बाकवावी

२३. सुद्वरं-

ऊर्ध्वं किंचित् गतौ पाणी सुद्वरो वामतर्जनी ।

ग्रस्ता दक्षिणहस्तेन सुद्रा प्रोक्ता मर्जीविभिः ॥

तर्जनी वर ताठ पसरून, आगठा आत घालून मूठ वळलेला डावा हात कोपरापागून वर सरळ धरावा, व उजव्याचे मनगट डाव्याच्या मनगटाला लावून, डाव्याची तर्जनी, उजव्याच्या आगठा आत घातलेल्या मुठीत घट्ट धरावी (दाव्या हातांनी वर उचललेल्या मुद्गरासारखी आकृति होते)

२४. पल्लवं-

अधोमुख स्थितो मूर्ध्नि पल्लवो दक्षिणः करः ॥

बोटें ताठ पसरलेल्या उजवा तळहात, पाठीकडून, शेंडीच्या वर, बोटें पुढील बाजूस पसरून धरावा बोटें डोक्याला न लावता पालथीं सुटीं ताठ ठेवावीं

सूचना- मुद्रालक्षणाचे वरील श्लोक श्रीशंकराचार्यकृत गा पु प व धारेकृत गा पु प यादून मुद्रणदोष काढून टाकून घेतले आहेत गुरु चरित्राच्या परिशिष्टात (कामत प्रतीत) जे आहेत त्यात य यात महत्त्वाचा फरक नाही मात्र लक्षात ठेवावे की, त्या परिशिष्टात भराठीत जीं लक्षणे दिलीं आहेत तीं त्यातील श्लोकाप्रमाणे नाहीत, व त्यांना आधार काय हेंही तेथे दिलेले नाही

गायत्रीजपानंतर दाखवावयाच्या मुद्रा.

सुरभिर्ज्ञानशूर्पं च योनिः कूर्मोऽथ पंकजम् ।

लिंगं निर्याणकं चैव जपान्तेऽष्टौ प्रदर्शयेत् ॥

सुरभि (धेनु), ज्ञान, शूर्प (सृप), योनि, कूर्म, पद्म (कमल), लिंग (शिवलिंग) व निर्याण या आठ मुद्रा गायत्रीजपानंतर दाखवाव्या यास विसर्जन मुद्रा म्हणतात

ज्या प्रभात २४ मुद्रांच्या लक्षणाचे श्लोक सापडले, त्यातील एकामध्येहि या मुद्रांचीं लक्षणे दिलेलीं नाहीत वरील श्लोक मात्र आहे धेनु, योनि पंकज, ज्ञान व लिंग यांचीं लक्षणे रामार्चन चद्रिका य मा आ सू०, न महा० इत्यादींत पूजाविधीत वगैरे सापडलीं कूर्ममुद्रा वरील २४ मध्ये आहे शूर्प व निर्याण या मुद्रा पूर्वी कृतींत असलेल्या इतराशी ताडून पाहून, समन्वय करून, दोष दूर केले व लक्षणे ठरलीं तीं पुढें दिलीं आहेत

१. सुरभि - धेनु - उताण्या डाव्या हाताचें मधलें बोट आगळ्याने दाबून ठेवून बाकीची तीन बोटें ताठ पसरवीं उजवा हात पालया पसरून आगळा खाली मिटून ठेवावा उजव्या मधल्या बोटाचें पुढलें पेर डाव्या तर्जनीच्या अग्रावर पालथें ठेवावें डावी मध्यमा उजव्या मध्यमेवर उताणी ठेवून तिच्यावर उजव्या तर्जनीचें अग्र पालथें ठेवावें उजवी अनामिका डाव्या करगळीवर व करगळी डाव्या अनामिकेवर पालथी ठेवावी व दोन्ही आगळे मध्यमांच्या मुळाशीं टेकावे. ही मुद्रा खाली बोटें करून धरावी (गायीच्या चार सडासारखी आकृति होते)

प्रणवत्रयसंयुक्तां त्रिवीज (तीन व्याहृती) सहितां जपेत् ।

अन्यथा जपमानस्य नैष्फल्यं शौनकोऽब्रवीत् ॥

तीन व्याहृतियुक्त व तीन प्रणवयुक्त गायत्रीमंत्र जपासाठी पाहिजे असा जप न केला तर तो निष्फल होतो, असे शौनक ऋषि म्हणतात

कलियुगात पाराशरस्मृति मुख्य प्रमाण होय तिच्यात व इतर अनेक स्मृतींत व मंत्रमहार्णवात वर सांगितल्याप्रमाणेच वचने आहेत दे०भा०त सुद्धा असाच सांगितला आहे 'प्रणवान्ता गायत्री जपादिभिर्वास्या' असे श्रीमदाचार्यवचन आहे प्रारंभी व व्याहृतीपूर्वी पाहिजेच हे वर ठरलेच ओंकारः पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवस्व. तथैव च ।

गायत्री प्रणव.घान्ते जप एवं उदाहृतः ॥ (याज्ञ०, यजुष्य स) यात गायत्रीपूर्वी प्रणव सांगितला नसला तरी प्रथम दिलेला सामान्य नियम गृहीत आहेच, म्हणून विरोध नाही

मंत्र व जप- 'मननात् त्राणनात् मंत्र' (रा पू १।१२) मनन केले असता त्राण, संरक्षण, उद्धार करतो म्हणून 'मंत्र' असे म्हणतात 'देवादीनां च साधने' देवादिकाना वश करण्याचे साधन असाहि अर्थ आहेच पण मनन अर्थचित्तन केल्यानंच तो सिद्धि फल देतो अर्थचित्तन फसे करावयाचे हे जप शब्दाने सुचविले जाते 'असकृत् आवृत्ति जप जपनम्' पुन पुन्हा मंत्राची आवृत्ति करणे म्हणजे जप जप करणे जकार जन्म मरणाचा विच्छेदक व एकार पापाचा सहारक आहे पापाचा सहार करून, जन्ममरण दुःखादिकांचा नाश करणारा म्हणूनहि जप म्हणतात (श्लोक प्रारंभी दिला आहे) म्हणूनच बृहत्पाराशर स्मृतीत म्हटले की विधियत्, पाकयज्ञ व इतर नाना प्रकारचे मोठमोठे याग, हे जपयज्ञाच्या पासगालाहि पुरणार नाहीत 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' (भ गीता) 'जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धि जपात् सिद्धि कलौ युगे' त्यातहि नरकात जाणाऱ्यांना सुद्धा हात देऊन त्याचे रक्षण करणारी गायत्री । निच्या सारखे पावन करणारे इथे किंवा स्वर्गात सुद्धा दुसरे काही नाही तिचा जप करीत राहिल्याने जे पाहिजे ते साध्य होईल

अधिक प्रणव का लावू नयेत? ब्रह्मचारी व गृहस्थ यांनी जास्त प्रणव वापरल्यास ऐहिक सुखेष्टमोगवृद्धि व वशवृद्धि होत नाही यानप्रत्य

आणि कुटीचकादि तीन प्रकारचे संन्यासी, यांनी पंचप्रणवयुक्त किंवा दश-एकादशप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप करावा. प्रणव, व्याहृती व गायत्रीच्या प्रत्येक पादापूर्वी व अर्ती लावला की पंचप्रणवयुक्त होते; व सातव्याहृतीपूर्वी १।१ आणि गायत्रीच्या प्रत्येक पादापूर्वी १।१ मिलून १० प्रणव होतात; व शेवटी लावला म्हणजे ११ होतात; फार काय

यो न चाञ्छति संतानं मोक्षं इच्छति केवलम् ।

प्रत्योकारं असौ कुर्यात् अक्षरं मोक्षं आप्नुयात् ॥ (बृ. पारा.)

ज्या कोणा द्विजाला संतति, संपत्ति इत्यादि काही नको असेल, त्याने गायत्रीच्या प्रत्येक अक्षरापूर्वी ओंकार लावून जपतत्पर व्हावे, म्हणजे त्याला मोक्ष मिळेल. या अर्थाची वचने अनेक प्रंयात आहेत.

एक उदा.- एक जोगळेकर नावाचे ब्राह्मण गृहस्थ, मुली, मुलगे, पत्नी वगैरे असलेले एकदा भेटले व म्हणाले की “स्वामी ! प्रापंचिक बाबतीत माझी प्रत्येक बाजूने हल्ली अशी पीढेडाट, दुःस्थिति होत आहे, की अगदी वैतागून गेलों आहे; हें जिणें नकोसं झालें आहे !” त्यास विचारलें की कोणाकडून मन्त्रोपदेश वगैरे घेऊन काहीं उपासना करता का ? उत्तर- “होय, प्रणवाचा उपदेश घेऊन जप करतो ! ‘कोणी दिला !’ एका विधवा बाईचें नाव त्यांनीं सांगितलें ! केवळ प्रणवाचा जप परमहंस संन्याशांशिवाय इतरांस वर्ज्य सांगितला आहे; त्याची जाज्वल्य प्रतीति मिळाली ! त्यास सांगितलें की, नुसत्या प्रणवाचा जप बंद करा. त्रिप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप सध्येंत पुष्कळ वाढवा त्यानी तसें केलें व त्याची परिस्थिति काहीं महिन्यांनीं सुधारली. यावरून बोध घ्यावा.

प्रायश्चिचासाठीं काहीं प्रसंगीं पंचप्रणवयुक्त, व दशप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप गृहस्थासहि सांगितला आहे

हवनात व्याहृतिरहित प्रणवपूर्वक गायत्रीचाच; व इतर कर्मांत, प्रणव, तीनव्याहृती, प्रणव व गायत्री असा, दोन प्रणवयुक्त मन्त्राचा उपयोग करावा. जप मात्र तीनप्रणवयुक्त गायत्रीचाच केला पाहिजे

जप किती ? कोणत्याहि मन्त्राच्या जपात सख्या मोजणें जरी आवश्यक आहे तरी जिथें जिथें सध्येंतील जपसंख्येचा उल्लेख आहे तो गौणपक्ष

२. ज्ञान-उजव्या आंगठ्याचें व तर्जनीचें अग्र जोडावें व बाकी तीन बोटांचीं अग्रे थोडीं हात वाफवावीं. अंगुष्ठ-तर्जनी यांनीं बनलेला चक्राकार भाग छातीच्या शिंपीवर लागेल असा धरावा व माडी घातलेल्या डाव्या गुडघ्यावर डावा हात ठेवावा व ताठ बसावें. ही शानमुद्रा होय.

३. शूर्प- (सू०) दोन्ही हात ओंजळीसारखे पण अगदीं सपाट जोडून, त्याचे आगटे मनगटाकडे नेऊन अग्रे जोडावीं; म्हणजे साधारण शूर्पाकृति होते.

४. योनि- दोन्ही हात उताणे ठेवून, मध्यमा आंगठ्याखालीं दाबून ठेवाव्या. उजव्याची उताणी अनामिका डाव्या तर्जनीनें पकडून ठेवावी, पण पुढलें पर्व त्या तर्जनीच्या बाहेर ठेवावें. तशीच डावी अनामिका उजव्या तर्जनीत पकडून ठेवावी. दोन्ही मध्यमा उघडून समोर पसरून त्याचीं अग्रे परस्परास लावावीं. करंगळ्या मिटून आंगठ्यांचीं अग्रे करंगळ्याच्या मुळाशीं टेकावीं.

५. कूर्म- चौवीस मुद्रांत १९ वी आहेच.

६. पंकज- (पद्म-कमळ) वर बोटे केलेले उताणे हात, आंगठे आंत घालून जवळजवळ धरावे. वर अग्रे केलेलीं सर्व बोटे सुटीं ताठ ठेवून वर्तुलाकार करावीं. फुललेल्या कमळासारखी आकृति होईल.

७. लिंग-उजव्या हाताचा आगठा वर ताठ करून तो डाव्या हाताच्या आंगठ्यानें मूळ पेटाशीं पकडवा व डाव्या हाताच्या चारी बोटावर उजव्याचीं चार बोटे (मं. महार्णव.) सुठीसारखीं ठेवावीं. ही शिवसानिध्यकारिणी आहे.

८. निर्वाण-बोटे फाकवून पसरलेला डावा पालथा हात आपल्या समोर धरावा. उजव्या उताण्या हाताची करंगळी डाव्या करंगळीच्या बाहेर, उजवी अनामिका डाव्याच्या करंगळी व अनामिका याच्या पटींत व त्याप्रमाणेंच उजवी मध्यमा व तर्जनी क्रमानें डाव्याच्या बोटांमध्यें बसवाव्या; उजवीं बोटे डाव्यांनीं पकडून ठेवून हात बाहेरच्या बाजूनें आंत गोल फिरवून बर करावे. दोन्ही तर्जनी वर पसरून त्याचीं अग्रे जोडावीं व आगटे मिटलेले आत ठेवावे. कोणी त्या जोडलेल्या तर्जनी भस्मच्यावर लावतात.

प्रकरण २७ वे गायत्रीजप

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनं ।
हस्तत्राणप्रदा देवी पतता नरकार्णवे ॥ १ ॥ (यो यात)
विधियज्ञाः पाकयज्ञा ये चाऽन्ये बहवः मखाः ।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कला नार्हन्ति षोडशीम् ॥ २ ॥ (५ पारा)
जकारो जन्मविच्छेदे एकारः पापनाशनः ।
तस्मात् जप इति प्रोक्तः जन्मपापनिवारकः ॥ ३ ॥ (आग्नेये)

जपासाठी गायत्री मंत्र-

‘सर्वमंत्रप्रयोगेषु प्रणवः प्रथमः स्मृतः ।

तेन संपरिपूर्णं यत् पूर्णं तत् कर्म नेतरत् ॥ (अग्नि पु २१५।२)

कोणत्याहि वेदमनाचा उच्चार करताना त्याच्यापूर्वी प्रणव-ओंकार लावलाच पाहिजे तो पूर्वी लावून केलेले कर्मच पूर्ण होऊ शकते तो न लावता-न वापरता केलेले कर्म पूर्ण होणे शक्य नाही म्हणूनच देव-पूर्वेत पुरुषसूक्ताचे मंत्र वेळोवेळी १।१ म्हणताना प्रत्येकापूर्वी ओंकार वापरतात देवे म्हणताना सुद्धा प्रत्येक मंत्रापूर्वी प्रणव उच्चारतात सध्या भाष्यामध्ये सुद्धा प्रत्येक मंत्राच्या पूर्वी ओंकार वापरलेला आहे यावरून ठरते की गायत्री मंत्रापूर्वी प्रणव उच्चारलाच पाहिजे बरील अग्निपुराण वचन सध्यावर्णनाच्या अध्यायातच आहे म्हणूनच

प्रणवो भूर्मुचस्यश्च पुनःप्रणवसयुता ।

अंत्योकारसमायुक्ता मन्यन्ते मुनयः पराम् (५६ पारा)

या प्रमाणे तीन प्रणवयुक्त मंत्र जपासाठी पाहिजे

प्रणवत्रयसंयुक्तां त्रिवीज (तीन व्याहृती) सहितां जपेत् ।

अन्यथा जपमानस्य नैष्फल्यं शौनकोऽब्रवीत् ॥

तीन व्याहृतियुक्त व तीन प्रणवयुक्त गायत्रीमंत्र जपासाठी पाहिजे. असा जप न केला तर तो निष्फल होतो; असे शौनक ऋषि म्हणतात.

कलियुगांत पाराशरस्मृति मुख्य प्रमाण होय. तिच्यांत व इतर अनेक स्मृतींत व मंत्रमहार्णवात वर सांगितल्याप्रमाणेच वचने आहेत. दे० भा० त मुद्धा असाच सांगितला आहे. प्रणवान्ता गायत्री जपादिभिस्पास्या 'असे श्रीमदाचार्यवचन आहे. प्रारंभी व व्याहृतीपूर्वी पाहिजेच हे घर ठरलेच.

ओंकारः पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवस्वः तथैव च ।

गायत्री प्रणवः चान्ते जप एवं उदाहृतः ॥ (याज्ञ०; षष्ठिष्ठ. सं.)

यांत गायत्रीपूर्वी प्रणव सांगितला नसला तरी प्रथम दिलेला सामान्य नियम गृहीत आहेच, म्हणून विरोध नाही.

मंत्र घ जप- 'मननात् त्राणनात् मंत्रः' (रा. पू. १।१२) मनन केलें असता त्राण, संरक्षण, उद्धार करतो म्हणून 'मंत्र' असे म्हणतात. 'देवादीनां च साधने' देवादिकाना वश करण्याचें साधन अणादि अर्थ आहेच. पण मनन-अर्थचित्तन केल्यानंच तो सिद्धि-फल देतो. अर्थचित्तन कसे करावयाचें हे जप शब्दानें मुचविलें जातें. 'असष्टत् आशुति. जपः जपनम्' पुनः पुन्हा मंत्राची आशुति करणें म्हणजे जप. जप करणें. जकार जन्म-मरणाचा चिच्छेदक व प्रकार पापाचा संहारक आहे. पापाचा संहार करून, जन्ममरण-दुःखादिकांचा नाश करणारा म्हणूनहि जप म्हणतात. (श्लोक प्रारंभी दिला आहे.) म्हणूनच वृहत्पाराशर स्मृतीत म्हटलें कीं विधियथ, पाकयथ व इतर नाना प्रकारचे मोठमोठे याग, हे जपयज्ञाच्या पाशंगालाहि पुरणार नाहीत. 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' (भ. गीता). 'जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिः जपात् सिद्धिः कलौ युगं' त्यातहि नरपात जाणाऱ्यांना मुद्धा हात देऊन त्यांचे रक्षण करणारी गायत्री । जिप्पा-सारलें पावन करणारें हें किंवा स्वर्गांत मुद्धा दुसरें काही नाही. तिचा जप करीत राहिल्याने जे पाहिजे ते साध्य होईल.

अधिक प्रणव यत् तदा न मेयेत् १ मन्त्रादी व इतर यानीं जपत प्रणव वापरल्यास ऐहिक सुखभोगादि व संशयादि होत नाही. मानवाच

आणि कुटीचकादि तीन प्रकारचे सन्यासी, यांनी पंचप्रणवयुक्त किंवा दश एकादशप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप करावा प्रणव, व्याहृती व गायत्रीच्या प्रत्येक पादापूर्वी व अर्ती लावला की पंचप्रणवयुक्त होते, व सातव्याहृतीपूर्वी १।१ आणि गायत्रीच्या प्रत्येक पादापूर्वी १।१ मिळून १० प्रणव होतात, व शेवटी लावला म्हणजे ११ होतात, पार काय

यो न चान्छति संतानं मोक्षं इच्छति केवलम् ।

प्रत्योकार असौ कुर्यात् अक्षरं मोक्षं आप्नुयात् ॥ (बृ पारा) ज्या कोणा द्विजाला सतति, सपति इत्यादि काही नको असेल, त्याने गायत्रीच्या प्रत्येक अक्षरापूर्वी ओंकार लावून जपतत्पर व्हावे, म्हणजे त्याला मोक्ष मिळेल या अर्थाची वचने अनेक प्रयात आहेत

एक उदा. एक जोगळेकर नावाचे आश्रम गृहस्थ, मुली, मुलगे, पत्नी वगैरे असलेले एकदा भेटले व म्हणाले की "स्वामी ! प्रापचिक बाबतीत माझी प्रत्येक बाजूने हल्ली अशी पीडेहाट, दु स्थिति होत आहे, की अगदी वैतागून गेली आहे, हे जिणे नवोत्तेजित आहे !" त्यास विचारले की कोणाकडून मंत्रोपदेश वगैरे घेऊन काही उपासना करता का ? उत्तर- "होय, प्रणवाचा उपदेश घेऊन जप करतो ? 'कोणी दिला ?' एका विधवा बाईचे नाव त्यांनी सांगितले ! केवळ प्रणवाचा जप परमहंस संन्याशाशिवाय इतरास चर्च्य सांगितला आहे, त्याची जाज्वल्य प्रतीति मिळाली ! त्यास सांगितले की मुख्या प्रणवाचा जप बंद करा त्रिप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप सध्या पुष्कळ वाढवा त्यानी तसे केले व त्याची परिस्थिति काही महिन्यांनी सुधारली यावरून बोध घ्यावा

प्रायश्चित्तासाठी काही प्रसंगी पंचप्रणवयुक्त व दशप्रणवयुक्त गायत्रीचा जप गृहस्थासहि सांगितला आहे

हवनात व्याहृतिरहित प्रणवपूर्वक गायत्रीचाच, व इतर कर्मांत, प्रणव, तीनव्याहृती, प्रणव व गायत्री असा, दोन प्रणवयुक्त मंत्राचा उपयोग करावा जप मात्र तीनप्रणवयुक्त गायत्रीचाच केला पाहिजे

जप किती ? कोणत्याहि मंत्राच्या जपात सख्या मोजणे जरी आवश्यक आहे तरी जिथे जिथे सध्यातील जपसंख्येचा उल्लेख आहे तो गौणपक्ष

तैत्तिरीय शाखीय श्रीकृष्ण पंडित म्हणतात की, तोडून म्हटल्यास जप निष्फल. तेव्हा या लेखकाचें मत हेंच की ब्रह्महत्या पदरांत घेण्यापेक्षां व ब्रह्मराक्षस होण्यापेक्षां निष्फलता परचडली पण तोडून म्हटल्यानें निष्फलता पदरात न पडल्याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत, इतकेंच नव्हे तर दैवीसंपत्तीची प्राप्ति व वृद्धि झाल्याची व होत असल्याची सानुभव उदाहरणे आहेत. तिन्ही पाद अगदी थोडें थांबून म्हणणेंच श्रेयस्कर.

जपाचे तीन प्रकार- वैखरीनें, मध्यमेनें व पश्यन्ती वाचेनें. यानाच वाचिक, उपाशु व मानस जप म्हणतात. थोंडातून शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करणें तो वाचिक, वैखरी वाचेना. असा जप गायत्रीचा शक्य तों करूं नये; कारण तिचा उच्चार दुसऱ्याच्या कानीं पडूं नये असा सामान्य नियम आहे; इतर मंत्रांचागुढा वाचिक जप कनिष्ठ. मुखातच उच्चार होतो, ओठ व जीभ किंचित हालतात व स्वतःसच ऐकूं येतो तो उपाशु जप, मध्यमा वाणीनें होणारा, हा मध्यम. ओठ, कंठ व जीभ मुळींच हालत नाहीत आणि मनातच उच्चार केला जातो तो मानस- मानसिक जप, पश्यन्ती वाणीनें होणारा; हा उत्तम. याचे दोन प्रकार आहेत. रूपाचें ध्यान करीत मनात केला जाणारा; व अर्थाचें चिंतन करीत मनात केला जाणारा. इतर कोणताहि विचार मनात न येता पूर्ण एकाग्रतेनें असा जप होणें म्हणजेच 'रूपानुविद्ध सविकल्प समाधि व अर्थानुविद्ध सविकल्प समाधि.'

आघट्यक सूचना-मानस (मानसिक) जप करताना ज्याचें मन इतर विषयाच्या फार उठाठेवी करित असेल त्यानीं उपाशु जप करणें दितायद. तो करताना जो थोडा ध्वनि-आवाज स्वतःसच ऐकूं येतो त्याच्यापडे लक्ष देऊन उगवत्या, रानभट्टक दुर्गपिंयाचें हृदयात ध्यान करीत जप करावा. यानें मनाची विषयातील धावाधाय दडुदडू बमी होईल व आपोआप, मुद्दाम प्रयत्न न करता, मानस जप होऊ लागेल; तेव्हां भीमावरी देवीच्या पंचगुली रूपाचें ध्यान करीत तो करावा. यानें रूपानुविद्ध समाधि लागू लागली कीं अर्थाचें चिंतन करीत गुप्त करावा.

अनुमय-प्रारंभीय मानस जप करू लागलेस्वा नापकाची पर्वां आहेत की, मन स्वकें अनाग्र देहाम होतें की, तिरितां वायताना जन्मात कधीच

झालें नव्हतें असें होण्याच्या कारणाची भीमासा वरून कारणें सांगता येतात, पण विस्तारभयास्तव येथें देता येत नाहीत पायरी पायरीनें, शनै शनै, प्रगति करीत जाणें सुखकर व हितकर ठरतें

परावाणीचा जप—ही जपाची सर्वोत्तम भूमिका आहे पण हा मुद्दाम करावयाचा नसतो मद्दत भाग्यानें लाखात कचित एकाद्याला हा आपोआप ऐकू येऊ लागतो पुढें पुढें तर गायत्रीचा ऐकू न येता प्रणवाचाच ऐकू येऊ लागतो हें कोणाला सहसा खरें वाटणार नाही, पण आज ४ ११ ६१ रोजी एका ६३ वर्षे वयाच्या प्राक्षणाचें पत्र आलें आहे (पंचवटीतून) त्यात हा अनुभव आहे त्याला काहीं दिवसापूर्वी परावाणीचा गायत्रीचा स्पष्ट ऐकू येत होता, त्याबद्दलहि पत्र आहे गायत्रीचें आपोआप प्रणवात रूपांतर कसें होतें असें शास्त्रीपंडितासहि वाटेल, तथापि हा अनुभव अगदीं शास्त्रशुद्ध आहे व यानें बृहत्पाराशरस्मृतींतल्या 'गायत्री प्रकृतिज्ञेया प्रणव पुरुष स्मृतः' (अ ३।५) प्रणव हा पुरुष व गायत्री प्रकृति होय, या वचनाची सत्यता सिद्ध झाली लययोगात प्रकृतीचा पुरुषात लय होतो तेंच झालें यापुढे एकच पायरी राहिली, ती निर्विकल्प समाधि प्रणवाचा, वाचकाचा द्रष्टात लय झाला की ती सिद्ध होईल गायत्री जपानें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें य मोक्ष मिळतों तो याच मार्गानें, पण विधीचें पालन व निषेधाचा त्याग करीत जपतत्पर झाल्यानंच हें घडतें, घडेल

संध्येचा काल—सूर्योदयापूर्वी चार घटिका व सूर्यास्तापूर्वी एक घटका आचमनादि कर्मांत प्रारंभ करून, पहाटेस वारे असता व सायंकाळीं सूर्य अर्धा अस्तास गेलेला असता गायत्रीजपास प्रारंभ करणें हा उत्तम काल, हें या प्रकरणात व 'संध्योपासना' प्रकरणात मिळ वेनें आहे उत्तमकाळीं जप सुरू होणें शक्य नसेल, तर वाय !

काललोपप्रायश्चित्त—कालातिक्रमदोषप्रायश्चित्त—गौण मध्यम काल, गौण कनिष्ठ काल अधम काल इत्यादि भेदाप्रमाणें प्रायश्चित्त सांगणें योग्य कीं, एकांते सूर्योदयापूर्वी जप सुरू केला दुमन्यानें सूर्योदयावरावर तिसऱ्यानें ९ वाजता, चौथ्यानें १२ वाजता इत्यादि भेदानुसार अधिकाधिक प्रायश्चित्त सांगणें योग्य कीं सूर्योदयापूर्वी ज्यानें प्रातः संध्याजप

म्हणून आहे, कारण, जो सध्याचा मुख्य काळ सांगितला आहे तो गायत्री जपाविषयीच आहे

‘कुशासने समासीन गायत्रीजप आचरेत् ।

आतारकोदयात् साय अर्धाऽस्तमितभास्करात्’ (कारिका रत्ने)
असें म्हणून श्री कृष्णपद्धितकृत सध्या भाष्यात (पृ १३२ सध्या भाष्य समुच्चय) खूप विस्तारपूर्वक सिद्ध केले आहे की, प्रातः सध्या व साय सध्याचा जो मुख्य काळ सांगितला त्या काळात जेवढा होईल तेवढा जप मोजून करणें हा उत्तम पक्ष, यगैरे, नंतर म्हटलें आहे की, सायकाळी ‘सकल्पस्तु अर्धास्तमितभास्करात् तारकोदयपर्यन्त जप करिष्य इति । न दशवारमित्यादिप्रकारेण’ सायकाळी सकल्पच असा कीं सूर्यबिंब अर्धे अस्तास गेल्यापासून तारे उगवेपर्यंत जप करीन. दशसख्या इत्यादि प्रकारें नव्हे ‘द्यतमष्टोत्तरम् इत्यादि’ जो उल्लेख आहे तो ‘गौणकालजपविषयम् इति न कश्चित् दोष’ हेंच मत योग्य आहे इतर अनेक स्मृत्यादि-यचनावरून हेंच सिद्ध होतें

‘कराभ्या तोयमादाय गायत्र्या चाऽभिमंत्रितम् ।

आदित्या मिमुखास्तिष्ठन् त्रिरूर्ध्वं अथ तत् क्षिपेत् ॥२५॥

यात अर्घ्यदानाचें वर्णन करून पुढें म्हटलें कीं

पूर्वसध्या सनक्षत्रा उपासीत यथाविधि

गायत्रीं अभ्यसेत् तावत् यावद् आदित्यदर्शनम् ॥२६॥

अर्घ्य दिल्यावर पूर्वसध्या = प्रातः सध्या, नक्षत्रें असता यथाविधि करावी, (म्हणजेच) नक्षत्रें असल्यापासून सूर्योदयापर्यंत गायत्रीचा अभ्यास (= जप) करावा (असकृत् आवृत्ति अभ्यास, पुन पुन आवृत्ति करणें म्हणजे अभ्यास) यापुढील २७ व्या श्लोकात उपस्थानाचें वर्णन आहे (पद्य पु उ स अ २३३)

यावरून हेंच निश्चित ठरलें कीं सध्या म्हणजे गायत्रीचा जप शौनक स्मृति हेंच सांगतें

पूर्वसध्या जपस्तिष्ठन् सावित्रीं कक्षदर्शनात् ।

पश्चिमां तु समासीनः सम्यक् आतारकोदयम् ॥

कक्ष = नक्षत्र-दर्शना पासून उभ्यानें प्रातः सध्या सावित्रीचा (गायत्रीचा)

जप करीत करावी आणि सायं संध्या (पश्चिमां संध्या) वसून तारे उगवेपर्यंत जप करीत करावी. 'अर्धास्तमितमास्करात्.' अर्धा सूर्यास्त झाल्यापासून हे गृहीत आहे. हा संध्याचा उत्तमकाळ तीन तीन घटकांचा असतो हे 'संध्योपासना' प्रकरणात साधार सिद्ध केले आहे. तीन घटकात (७२ मिनिटात) कोणाचा हजार, कोणाचा १५ शें तर कोणाचा ७२ शें होईल. होतो; तर कोणाचा १७२८ शें होतो! म्हणूनच बोधायन सूत्रांत म्हटले की 'सावित्री सहस्रकृतवः आवर्तयेत् । अपरिमितकृतवः वा' हजार किंवा जास्वहि करावा; म्हणजेच तीन घटकात यथाविधि होईल तेवढा करावा; पण तोहि मोजून केला पाहिजे.

मंत्र कसा म्हणावा—फार सावकाश किंवा फार घाईने उच्चारुं नये. म्हणत असता अर्थ ध्यानात आला पाहिजे. स्वराचे उच्चार विनचूक झाले पाहिजेत व २४ अक्षरे उच्चारली गेली पाहिजेत. 'यरेण्यं' चा उच्चार 'बरेणियम्' केला पाहिजे. तिन्ही पाद तोडून म्हणावे. जोडून म्हटल्यास ब्रह्महत्याचे पातक लागेल, तोडून म्हटल्यास ब्रह्महत्याचा विनाश होईल.

छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।

अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्याप्रदायिनी ।

व्यस्तपादां तु गायत्री यो जपेत् स हरिप्रियः ।

जपेत् समस्तपादां यः स भवेत् ब्रह्मराक्षसः ॥

(आग्नेये इति मध्वाचार्यमाध्मे)

अशी अनेक वचने आहेत; पण 'सन्ध्यासु भिन्नपादा चेत् स जपो निष्फलो भवेत्' (कुठले याचा उद्देश नाही) असे वचन देऊन व

अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।

'छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां विनाशयेत् ॥

हे वचन देऊन श्रीकृष्णपांडितांनी पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष कम्बन ठरविले आहे की, 'अविच्छिन्नपादा गायत्री जायत्येति सिद्धम्' न सोडता उच्चार करावा हे सिद्ध झाले.

निर्णय—तिन्ही पाद तोडून म्हणावे या अर्थाची याज्ञवल्क्य इत्यादि अनेकांची वचने आहेत, गुरुचरित्रात असेच सांगितले आहे की, तोडून न म्हटल्यास ब्रह्महत्याचे पातक! जोडून म्हणारा ब्रह्मराक्षस होतो.

तैत्तिरीय शास्त्रीय श्रीकृष्ण पंडित म्हणतात की, तोडून म्हुटल्यास जप निष्फल तेव्हा या लेखकाचें मत हेंच की ब्रह्महत्या पदरांत घेण्यापेक्षां व ब्रह्मराक्षस होण्यापेक्षां निष्फलता परचढली पण तोडून म्हुटल्यानें निष्फलता पदरात न पडल्याचीं पुष्कळ उदाहरणें आहेत, इतकेंच नव्हे तर दैवीसपत्तीची प्राप्ति व वृद्धि झाल्याचीं व होत असल्याचीं सानुभव उदाहरणें आहेत तिन्ही पाद अगदीं थोडें थांवून म्हणणेंच श्रेयस्कर

जपाचे तीन प्रकार- बैखरीनें, मध्यमेनें व पश्यन्ती वाचेनें यांनाच वाचिक, उपाशु व मानस जप म्हणतात तोडातून शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करणें तो वाचिक, बैखरी वाचेचा असा जप गायत्रीचा शक्य तों करू नये, कारण तिचा उच्चार दुसऱ्याच्या कानीं पडू नये असा सामान्य नियम आहे, इतर मन्त्राचासुद्धा वाचिक जप कनिष्ठ मुखातच उच्चार होतो, ओठ व जीम किंचित हालतात व स्वतःच ऐकू येतो तो उपाशु जप, मध्यमा वाणीनें होणारा, हा मध्यम ओठ, कठ व जीम मुळींच हालत नाहीत आणि मनातच उच्चार केला जातो तो मानस- मानसिक जप, पश्यन्ती वाणीनें होणारा, हा उत्तम याचे दोन प्रकार आहेत रूपाचें ध्यान करीत मनात केला जाणारा, व अर्थाचें चिंतन करीत मनात केला जाणारा इतर कोणताहि विचार मनात न येता पूर्ण एकाग्रतेनें असा जप होणें म्हणजेच 'रूपानुविद्ध सविकल्प समाधि व अर्थानुविद्ध सविकल्प समाधि.'

आवश्यक सूचना-मानस (मानसिक) जप करताना ज्याचें मन इतर विषयाच्या फार उठाठेवी करीत असेल त्यानीं उपाशु जप करणें हितायह तो करताना जो थोडा ध्वनि आवाज स्वतःच ऐकू येतो त्याच्याकडे लक्ष देऊन उगवत्या, लालभडक सूर्यबिंबाचें हृदयात ध्यान करीत जप करावा. यानें मनाची विषयातील धावाधाव हळुहळू कमी होईल व आपोआप, सुद्धा प्रयत्न न करता, मानस जप होऊ लागेल, तेव्हा श्रीगायत्री देवीच्या पंचमुखी रूपाचें ध्यान करीत तो करावा यानें रूपानुविद्ध समाधि लागू लागली कीं अर्थाचें चिंतन करीत सुरू करावा

अनुभव-प्रारंभीच मानस जप करू लागलेल्या साधकाचीं पत्रे आहेत कीं, मन इतकें अनावर बेफाम होतें कीं, लिहिता वाचताना जन्मात कधींच

झालें नव्हतें असें होण्याच्या कारणाची भीमासा करून कारणें सांगता येतात, पण विस्तारभयास्तव येथें देता येत नाहीत पायरी पायरीने, शनै शनै, प्रगति करीत जाणें मुखर व हितकर ठरतें

परावाणीचा जप— ही जपाची सर्वोत्तम भूमिका आहे पण हा मुद्दाम करावयाचा नसतो महत् भाग्यानें लाखात वचित एकाद्याला हा आपोआप ऐकू येऊ लागतो पुढें पुढें तर गायत्रीचा ऐकू न येता प्रणवाचाच ऐकू येऊ लागतो हें कोणाला सहसा खरें वाटणार नाही, पण आज ४ ११ ६१ रोजी एका ६३ वर्षे वयाच्या ब्राह्मणाचें पत्र आलें आहे (पंचवटीतून) त्यात हा अनुभव आहे त्याला काहीं दिवसापूर्वी परावाणीचा गायत्रीचा स्पष्ट ऐकू येत होता, त्याबद्दलहि पत्र आहे गायत्रीचें आपोआप प्रणवात रूपांतर कसें होतें असें शास्त्रीपंडितासहि वाटेळ, तथापि हा अनुभव अगदीं शास्त्रशुद्ध आहे व यानें बृहत्पाराशरस्मृतीतल्या ‘गायत्री प्रवृत्तिर्ज्ञेया प्रणवः पुरुष स्मृतः’ (अ ३।५) प्रणव हा पुरुष व गायत्री प्रकृति होय, या वचनाची सत्यता सिद्ध झाली लययोगात प्रकृतीचा पुरुषात लय होतो तेंच झालें यापुढे एकच पायरी राहिली, ती निर्विकल्प समाधि प्रणवाचा, वाचकाचा ब्रह्मात लय झाला कीं ती सिद्ध होईल गायत्री जपानें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें व मोक्ष मिळतो तो याच मार्गानें; पण विधीचें पालन व निषेधाचा त्याग करीत जपतत्पर शास्त्रानेंच हें घडतें, घडेल

संध्येचा काल—सूर्योदयापूर्वी चार घटिका व सूर्यास्तापूर्वी एक घटका आचमनादि कर्मांत प्रारंभ करून, पहाटेस तारे अमता व मायकाळीं सूर्य अर्धा अस्तास गेलेला असता गायत्रीजपात प्रारंभ करणें हा उत्तम काल, हें या प्रकरणात व ‘संध्योपासना’ प्रकरणात सिद्ध केले आहे उत्तमकाळीं जप सुरू होणें शक्य नसेल, तर काय ?

काललोपप्रायश्चित्त—पालातिप्रमदोषप्रायश्चित्त— गौण मध्यम काल, गौण कनिष्ठ काल, अधम काल इत्यादि भेदाप्रमाणें प्रायश्चित्त सांगणें योग्य कीं, एकानें सूर्योदयापूर्वी जप सुरू केला, दुसऱ्यानें सूर्योदयादरोबर, तिसऱ्यानें ९ वाजता, चौथ्यानें १२ वाजता इत्यादि भेदानुसार अधिकाधिक प्रायश्चित्त सांगणें योग्य ? कीं सूर्योदयापूर्वी ज्यानें प्रातः संध्याजप

तैत्तिरीय शास्त्रीय श्रीकृष्ण पंडित म्हणतात की, तोडून म्हाटल्या निष्फल. तेव्हा या लेखकाचे मत हेच की ब्रह्महत्या पदरांत घेण्ये व ब्रह्मराक्षस होण्यापेक्षा निष्फलता परबडली पण तोडून म्हाटल्या निष्फलता पदरात न पडल्याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत, इतकेच तर दैवीसंपत्तीची प्राप्ति व वाढी झाल्याची व होत असल्याची सा उदाहरणे आहेत. तिन्ही पाद अगदी थोडे थावून म्हणजेच श्रेयस्

जपाचे तीन प्रकार- वैखरीने, मध्यमेने व पश्यन्ती वाचेने. या वाचिक, उपाशु व मानस जप म्हणतात. तोडावून शब्दाचा स्पष्ट उ करणे तो वाचिक, वैखरी वाचेचा. असा जप गायत्रीचा शक्य तों नये; कारण तिचा उच्चार दुसऱ्याच्या कानी पडू नये असा साम नियम आहे; इतर मंत्रांचा मुद्दा वाचिक जप कनिष्ठ. मुखातच उच होतो, ओठ व जीम किंचित हालतात व स्वतःच ऐकू येतो तो उप जप, मध्यमा वाणीने होणारा, हा मध्यम. ओठ, कठ व जीम मुळीच हल नाहींत आणि मनातच उच्चार केला जातो तो मानस- मानसिक ज पश्यन्ती वाणीने होणारा; हा उत्तम. याचे दोन प्रकार आहेत. रूपा ध्यान करीत मनात केला जाणारा; व अर्थाचे चिंतन करीत मनात केला जाणारा. इतर कोणताहि विचार मनात न येता पूर्ण एकाग्रतेने अस जप होणे म्हणजेच 'रूपानुविद्ध सविकल्प समाधि व अर्थानुविद्ध सविकल्प समाधि.'

आयश्यक सूचना-मानस (मानसिक) जप करताना ज्यांचे मन इतर विषयाच्या फार उठाटेवी करीत असेल त्यांनी उपाशु जप करणे हितावह. तो करताना जो थोडा ध्वनि-आवाज स्वतःच ऐकू येतो त्याच्याकडे लक्ष देऊन उगवत्या, लालमडक सूर्यबिंबाचे हृदयात ध्यान करीत जप करावा. याने मनाची विषयातील धावाधाव हलुहळू कमी होईल व आपोआप, मुद्दाम प्रयत्न न करता, मानस जप होऊ लागेल; तेव्हा श्रीगायत्री देवीच्या पंचमुखी रूपाने ध्यान करीत तो करावा. याने रूपानुविद्ध समाधि लागू लागली की अर्थाचे चिंतन करीत सुरू करावा.

अनुभव-प्रारंभीच मानस जप करू लागलेल्या साधकाची पत्रे आहेत की, मन इतके अनावर बेफाम होते की, लिहिता वाचताना जन्मात कधीच

झालें नव्हतें असें होण्याच्या कारणाची मीमांसा करून वारणें सांगता येतात, पण विस्तारभयास्तव येथें देवा येत नाहीत पायरी पायरीनें, शनै शनै, प्रगति करीत जाणें मुखर व हितकर ठरतें

परावाणीचा जप— ही जपाची सर्वोच्च भूमिका आहे पण हा मुद्दाम करावयाचा नसतो महत् भाग्यानें लाखात क्वचित एकाद्याला हा आपोआप ऐकू येऊ लागतो पुढें पुढें तर गायत्रीचा ऐकू न येता प्रणवाचाच ऐकू येऊ लागतो हें कोणाला सहसा खरें वाटणार नाही, पण आज ४-११ ६१ रोजी एका ६३ वर्षे वयाच्या ब्राह्मणाचें पत्र आलें आहे (पंचवटीदन) त्यात हा अनुभव आहे त्याला काहीं दिवसापूर्वी परावाणीचा गायत्रीचा स्पष्ट ऐकू येत होता, त्याबद्दलहि पत्र आहे गायत्रीचें आपोआप प्रणवात रूपांतर कसें होतें असें शास्त्रीपंडितासहि वाटेल, तथापि हा अनुभव अगदीं शास्त्रशुद्ध आहे व यानें वृद्धपाराशरस्मृतीतल्या 'गायत्री प्रवृत्तिर्क्षोया प्रणवः पुरुष स्मृतः' (अ ३।५) प्रणव हा पुरुष व गायत्री प्रकृति होय, या वचनाची सत्यता सिद्ध झाली लययोगात प्रवृत्तीचा पुरुषात लय होतो तेंच झालें यापुढे एकच पायरी राहिली, ती निर्विकल्प समाधि प्रणवाचा, वाचवाचा ब्रह्मात लय झाला की ती सिद्ध होईल गायत्री जपानें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें व मोक्ष मिळतो तो याच मार्गानें; पण विधीचें पालन व निषेधाचा त्याग करीत जपतपर झाल्यानंच हें घडतें, घडेल

संध्येचा काल—सूर्योदयापूर्वी चार घटिका व सूर्यास्तापूर्वी एक घटिका आचमनादि कर्मोत्तर प्रारंभ करून, षष्टोष्ठ तारे असता व सायकाळीं सूर्य अर्धा अस्तास गेलेला असता गायत्रीजपास प्रारंभ करणें हा उत्तम काल, हें या प्रकरणात व 'संधोपासना' प्रकरणात सिद्ध केले आहे उत्तमकाळीं जप सुरू होणें शक्य नसेल, तर वाय १

काललोपप्रायश्चित्त—कालातिक्रमदोषप्रायश्चित्त—गौण मध्यम काल, गौण कनिष्ठ काल, अथम काल इत्यादि भेदाप्रमाणें प्रायश्चित्त सांगणें योग्य कीं, एकाचें सूर्योदयापूर्वी जप सुरू केला दुसऱ्यानें सूर्योदयापरोक्षर, तिसऱ्यानें ९ वाजता, चौथ्यानें १२ वाजता इत्यादि भेदानुसार अधिकाधिक प्रायश्चित्त सांगणें योग्य कीं सूर्योदयापूर्वी ज्यानें प्रातः संध्याजप

सुरु वेला त्या दोघास, (कोणीहि आर्त, आपद्ग्रस्त नसता) सारखेंच प्रायश्चित्त सागणें योग्य^१ कोणीहि बिचारवान हेंच म्हणेल कीं असें करणें अयोग्य, अन्याय! दोघाच्या प्रमाणात दंड पाहिजेच. पण छापील पोथ्या व पुस्तकें या सर्वांत, सर्वांना सारखेंच प्रायश्चित्त सांगितलें आहे! तें शास्त्रवचनविरोधी आहे. याविषयीं भिन्नभिन्न वचनाचा सुंदर समन्वय संसाररत्नमालाकारांनीं केला आहे तो योग्य आहे.

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ।

अधमा सूर्यसहिता प्रातःसंध्या त्रिधा मता (मनु, धर्मसार, इ अनेक).

उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्ततारका (उत्तभास्करा. पा. मे.).

अधमा तारकोपेता सायंसंध्या त्रिधा मता ॥

(उत्तमकाळीं प्रायश्चित्त नको.).

तारे दिसत नाहींत व सूर्योदय झाला नाहीं अशा काळात केलेली संध्या (गायत्रीजप) मध्यम प्रातः संध्या, सूर्योदयाबरोबर जप सुरु करणें ती अधम प्रातः संध्या; पण हा निंद्य काळ नाहीं, म्हणून गौण मध्यम काळ व गौण कनिष्ठ काळ अशीं नावें पडलीं, कारण हे दोन्ही प्रकार गौण आहेत याच्यासाठींच अनेकांनीं १००।१०८, व १० जप सांगितला आहे, पण बौधायन वचन आहे कीं, 'प्राणायामश्च वा शतकृत्व उभयतः प्रणयाम् । सप्तसप्तव्याहृतिका मनसा वा दशकृत्वः ॥ ' प्राणायाम करीत १००।१०८ जप करावा किंवा प्रतिप्रणव सातव्याहृतीयुक्त १० जप करावा पूर्वी दिलेल्या 'सावित्रीं सहस्रकृत्व आधत्तयेत् । अपरिमितकृत्व ' या वचनाला जोडूनच बरील बौधायन-वचन आहे हेतु हा आहे कीं, गौण काळीं असा जप केल्यास प्रायश्चित्त मुळीच नको

काळलोपभेदानें प्रायश्चित्त- (१) ब्रह्मचारी व आहिताग्नि (श्रीतामिहोत्री) यांनीं गौणमध्यमकाळीं (संध्या =) गायत्री जप केला तरी त्यास प्रायश्चित्त नको का बरें? गुरुगृहीं राहून गुरुसेवा व वेदाध्ययन इ करणारा तो ब्रह्मचारी, त्याला गुरुसेवानिमित्तानें सबलत व अग्निहोत्री गृहस्थास आभिकार्यविषयक सबलत आहे. (२) आपत्तींत असलेल्यांनीं सूर्योदयानंतरच्या चार घटकांच्या आत व सायंकाळीं सूर्यास्तानंतरच्या चार घटकांच्या आत कमीत कमी १० जप केल्यास प्रायश्चित्त मुळीच

नमो (३) दमलेले, थकलेले असतील त्यानीं सूर्योदयानंतर तीन घटका व सूर्यास्तानंतर तीन घटकापर्यंत जप १० जरी केला तरी प्रायश्चित्त नको

सन्ध्याकाले त्वत्तिक्रान्ते स्नात्वाऽऽचम्य यथाविधि ।

जपेदष्टशत देवीं ततः सध्या समाचरेत् ॥ (नमदग्नि)

प्रातः सध्या सनक्षत्रा नोपास्ते यः प्रमादतः ।

गायत्र्यष्टशत तस्य प्रायश्चित्तं त्रिगुदये ' (कर्मप्रदीपे)

त्याप्रमाणेच 'साय सध्या तु सादित्याम् इति उपलक्षणम् (पृथ्वीचंद्र) प्रमादाने, आळसाने उत्तमकाळीं (सनक्षत्रा-सादित्या) सध्या = जप केला नाही तर स्नान करून १०८ गायत्री जप करून मग सध्या करावी जास्त प्राणायाम यथाविधि करता येत नसतील त्याच्यासाठी ही वचने आहेत

बरील कारणे नसता उत्तम काल साधता आला नाही तर कालातिक्रमणे चैव त्रिसंध्यमपि सर्वदा चतुर्थार्थं प्रकुर्वीत भानो. व्याहृतिसंपुटम् ' कालातिक्रमदोषपरिहारासाठी, तिन्ही सध्यात गायत्री नम्राला आरभी व शेवटी सप्रणव-सप्त व्याहृती लावून सूर्याला एक अर्घ्य द्यावा अर्घ्यापूर्वी प्राणायाम करावाच लागतो हे वचन अल्प कालातिक्रमाविषयी आहे, मध्यमगौणकालाविषयी आहे प्रायश्चित्तार्थ 'कालातिक्रमदोषपरिहारार्थं प्रायश्चित्तार्थदान करिष्ये' असा सकल्प द्यावा आधी द्यावा व मग नित्यार्च अर्घ्यदान करावे

अधिक उशीर झाल्यास पुढीलप्रमाणे प्राणायाम करून मग प्रायश्चित्तार्थ द्यावा स्मार्तप्रायश्चित्तकुतूहले, सध्याकल्पे -

प्राणायामत्रयं प्रातः द्विगुणं संगवे स्मृतम् ।

मध्याह्ने त्रिगुणं प्रोक्तं अपराह्णे तु षड्गुणम् ॥

सायान्दे द्वादशगुणं सूर्यस्त्या ततो ब्रजेत् ।

सूर्योदयापासून सहा घटकापर्यंत प्रातः काळ पुढे ६ घटका सगव, नंतर ६ घटका मध्याह्ने, नंतर ६ घटका अपराह्णे आणि नंतर ३ घटका साय काल, असे दिवसाचे पाच भाग आहेत यातील प्रातः काळात सध्या केल्यास ३ प्राणायाम, सगव काळात ६ प्राणायाम मध्याह्ने काळात ९ प्राणायाम, अपराह्णेकाळात १८ प्राणायाम आणि सायकाळात प्रातः सध्या कारणाराने ३६ प्राणायाम करून, मग प्रायश्चित्तार्थ द्यावा यापेक्षा जास्त

उशीर प्रातः सध्यां ज्ञाल्यास सूर्योदये च पातकं लगते (जमदग्नि)
यमस्मृतीति अपराह काळासाठी १२ व सायंकाळासाठी १५ प्राणायाम
सांगितले आहेत १८, ३६ करणे शक्तीच्या बाहेर असेल त्यानीं हा यम
स्मृतीचा आधार घ्यावा

पण लक्षात ठेवावे की,

स्नानसंध्यातर्पणादिजपहोमसुरार्चनम् ।

उपवासवता कार्यं सायंसंध्याऽऽहुतीर्विना ॥

सार हे की प्रातःस्नानापासून मध्याह्नसंध्या चैश्वदेवापर्यंत कर्म होईपर्यंत
उपाशी राहिले पाहिजे

सायंसंध्यात काललोप प्रायश्चित्त—प्रातः संध्यात सांगितल्याप्रमाणेच
उत्तम काळानंतरच्या ६ घटिकात ३ प्राणायाम, व पुढील प्रत्येक ६ घटकास
३।३ प्राणायाम अधिक, पण मध्यरात्रीनंतर सायंकाळी सहसा कोणी करणार
नाही, म्हणजे ३ किंवा ६ प्राणायामच करावे लागतील प्रायश्चित्तार्थ
पाहिजेच गौणमध्यमकाळी फक्त १ प्रायश्चित्तार्थ, प्राणायामपूर्वक द्यावा.

प्रातः संध्या मुळीच झाली नाही (एक दिवस) तर प्रायश्चित्तार्थ
गार पाण्याने स्नान करून १००८ गायत्रीजप करावा (स्मृति)

एक दिवस संध्या मुळीच गेली नाही तर अहोरात्र निर्जल उपास
करून दहा हजार गायत्री जप करावा दोन दिवस संध्या चुकल्यास दुष्पट
प्रायश्चित्त! तीन दिवस न गेल्यास पतित = शूद्रसमान होतो त्यास इतर
द्विजकर्म करण्याचा अधिकार नाही (जमदग्नि) सात दिवस ममाने
संध्याविहीन गेले तर पुन्हा मुज गेली पाहिजे. (श्रीनक) याप्रमाणे
संस्काररत्नमाला ग्रंथात सुंदर समन्वय केला आहे

मध्याह्नसंध्याचा काल—'अप्यर्धयामात् आसायं संध्यामाध्या
द्विधीप्यते' मूर्धोदयानंतर दीप्त प्रहरापासून सायंकाळपर्यंत मुख्य पात्र
होय एक याम = प्रहर = तीन तास यावेळा जास्त उशीर झाला तर
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रायश्चित्त केले पाहिजे दिवसा मध्याह्नसंध्या करता
न आली तर रात्रीच्या एक प्रहरापर्यंत कलेली चालत गात्र तोपर्यंत
उपाशी राहिले पाहिजे अर्थ 'आ वृष्णेन०' या सूर्यमंत्राने एक पावा
पण सूर्यमंत्रांनी उपस्थान करू नये वरुण मंत्रांनी सूर्योपस्थान करावे

एकादशीच्या दिवशीं द्वादशी पारच थोडी असेल आणि द्वादशीत पारणा करण्याचा नियम असेल तर काय करावे ? 'उप काले द्वयं कुर्यात् प्रातर्माध्यान्हिकं तथा' (मत्स्य पु) प्रातः कालची व मध्यान्ह कालची सर्व कर्मे उप कालीं सुद्धा करावीं

या चवनातील हेतु लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, उदरमरणाच्या निमित्ताने ज्यांना मध्यान्हसंध्या योग्य कालीं करणे शक्य नसेल त्यांनी प्रातः कालीन संध्यापूजादि केल्यावर, वैश्वदेवाच्या पूर्वी मध्यान्ह संध्या करण्यास हरकत नाही त्यामुळे संध्या न करता भोजन केल्याचा दोष व कालातिक्रमदोष घडणार नाही

लक्षांत ठेचावे- पूर्वांचे राहिलेले कर्म आधीं करून नंतर त्यानंतरचे कर्म करावे (नागदेव) उदा प्रातः संध्या सायंकाळीं करण्याची वेळ आली तर प्रथम संप्रायश्चित्त प्रातः संध्या, मग मध्यान्हसंध्या व नंतर साय- संध्या करावी

अमात्रे त्वक्षमालायाः कुक्षग्रंध्या च पाणिना ।

जप एव हि कर्तव्यः एकाग्रमनसा सदा ॥ (यो याज्ञ)

जपासाठी अक्षमाला नसेल तर दर्भग्रंथींनी किंवा परमालेनेंहि करावा जपाविषयी शेष माहिती पुढील प्रकरणात आहे

प्रकरण २८ वें

मंत्रजापकानें पाळावयाचे नियम

प्रातर्मध्यान्हयोस्तिष्ठन् गायत्रीजपमारभेत् ।
ऊर्ध्वजानु च सायान्हे ध्यानालोकनतत्परः ॥
प्रातस्तिष्ठन् जपेत् देवीं सायं चैवोपविश्य च ।
उपविश्य च मध्यान्हे जपकर्म समारभेत् ॥

प्रातः सध्यंत व प्रातः काळीं जप उभ्यानें करावा सायकाळीं गुढ्ये वर करून बसून करावा, व मध्यान्हकाळीं उभ्यानें किंवा बसून करावा

छत्थोत्तानौ करौ प्रातः सायं चाऽधोमुखौ ततः ।

मध्ये संमुखद्वस्ताभ्या जप, एवं उदाहृतः ॥ (शौनक)

हस्तौ नाभिसमौ कृत्वा प्रातः संध्याजपं चरेत् ।

हस्तसमौ तु करौ मध्ये सायं मुखसमौ करौ ॥ (स्मृति. भा. आ. सू.)

सकाळीं डावा तळ्या बेंबीवर उताणा ठेवून त्यावर उजवा तळवा ठेवून, मध्यान्हीं हृदयाजवळ दोन्ही मणिबंध ठेकून हात समोर ठेवून व सायकाळीं दोन्ही हात गुळावर पाळ्ये ठेवून जप करावा हे नियम कोणत्याहि मंत्राच्या जपास लागू आहेत गोमुखी असेल तर सकाळीं डावा तळ्या बेंबीवर ठेवून त्यावर गोमुखीत घातलेला उजवा हात टेकावा मध्यान्ह सायकाळीं डाव्याच्या जवळ ठेकून घरावा, म्हणजे जप करता येतो ऊर्ध्वजानु-बसून = दोन्ही पायाचे तळवे बोटासह एकमेकास जोडून, बसून असें फेले म्हणजे गुढ्ये सहजच आसनापासून वर उचलले जातात

प्रयोग व अनुभव- उताणे हात बेंबीजवळ टेकून सकाळीं जप करावा, इतकें गुरुचरित्र वाचनात वळत हान १५ गुन १५०० व चौकस व चिकित्सक, परंतु शास्त्रविधींचा परिणाम काय होतो हें शक्य तो निष्ठेनें करून पाहण्याचा प्रयत्न त्याप्रमाणें प्रयोग सुरू झाला. डोळे मिटून जप करण्याची सवय होतीच दोन्ही पायांचे आगळे व छोटा एकमेकास चिकटवून ठेवून जप सुरू झाला. काहीं दिवसांनीं असा अनुभव आला कीं सर्व शिरा नाड्या सादून वर बेंबीकडे व डोक्यापासून खाली बेंबीकडे एकाद्या नळींत सळई घालून ती साफ करावी, तथा साफ केल्या जात आहेत. काहीं दिवसांनीं इतके हिंसरे, शरीरास बसू लागले कीं, झोकाडी जाऊन पडण्याची वेळ येऊ लागली. सहज मुक्ति सुचली आणि पायांचे आगळे दूर दूर ठेवून जप सुरू झाला व झोकाडी जाणें थांबलें हें काहीं दिवसच टिकलें व पूर्ववत् झोकाडी जाऊ लागली, तेव्हा वाटलें कीं पाय सुटे ठेवून फाय होतें पाहू या ? तेव्हा काहीं दिवस झोकाडी बंद पण पुन्हा सुरू ! नंतर डोळे उघडे ठेवून व त्यानंतर हात बेंबीला न लावता बेंबीजवळ धरून, असे प्रयोग क्रमानें केले गेले ! व त्या प्रत्येकात पूर्वी-सारखेच अनुभव आले. नंतर बघून माडी घालून, डावी खोट डाव्या जाघेंत व उजवी उजव्या जाघेंत आणून, पावलाचे तळवे एकमेकास पूर्ण चिकटवून (म्हणजेच ऊर्ध्वजानु दखून) दोन्ही उताणे हात बेंबीवर ठेवून, डोळे मिटून प्रयोग सुरू झाला. आश्चर्याची गोष्ट ही कीं फुंडलिनी जागृत झाल्याचीं लक्षणें दिसूं लागलीं ?

हे ले अनुभव आले त्याची कार्यकारणमीमासा (विचारमथन) सुरू झाली, तेव्हा उत्तर मापडलें कीं, मनुष्याच्या पायाचीं बोटें, पाय हात, हाताचीं बोटें व नेत्र यातून त्याच्या शरीरातील अदृश्य शक्ति बाहेर जात असतात, आणि त्यांना गति देणारें स्थान बेंबीच्या खालीं आठ, म्हणजे मणिपूर चक्रात आहे. त्या शक्ति बाहेर जाण्याचे मार्ग बंद झाल्यानें व मानसिक जपाच्या-ध्यानाच्या गतीनें, त्या सर्व शक्ति मूळ उगमस्थानाकडे- (हृदीच्या भाषेंत जनरेटर किंवा डायनॅमोकडे) घाबू लागल्या. तेथून त्यास उलट गति मिळून त्या खालीं पायाकडे व वर डोक्याकडे जातात व त्याच्या या गतीनें प्रथम शिरा, नाड्या, रनातून इत्यादींस गति दिली जाऊन

त्याची पूर्ण शुद्धि केली जाते व पुढे त्याच गतीने शरीरास हिसके बसतात.

कृपादृष्टि, कृपाहस्त (पाश्चात्यात हस्तादोलन), पादस्पर्श व पादसेवन या प्रकारानी शक्ति देता व घेता येतात. कोणाच्या मस्तकावर हात ठेवला की ठेवणाराच्या व घेणाराच्या मायनाप्रमाणे, देणाराच्या आध्यात्मिक, मांत्रिक, यौगिक, दैविक बगैरे शक्ति दुसऱ्यात घातल्या जातात. दुसऱ्याच्या नेत्राकडे किंवा भ्रूमध्याकडे विशिष्ट भावनेने, अनुकपेने, प्रेमाने बघूनहि त्या संक्रामित करता येतात. दुष्ट भावनेने, द्वेषमत्सरमय दृष्टीने पाहिल्याने वाईट परिणाम स्थूल सूक्ष्मशरीरात होतात, एवढेच नव्हे तर खाद्य, पेयवस्तुंत सुद्धा होतात. त्यास 'दृष्ट पडली' असे म्हणतात. क्रोधाने पाहिल्यास निराळे होतात. महेश्वर-शिवाने तृतीय नेत्राने क्रोधाने पाहिले तर मदन, कामदेव, भस्म झाला, पण रामविवाहात गेले तेव्हा ते पाची मुखातील तृतीय नेत्र उघडे असून तसा परिणाम कोणावर झाला नाही! पायाचा स्पर्श किंवा हाताचा स्पर्श पाठीच्या कण्यावर केल्यानेहि शक्तिसंचार-संक्रमण होऊ शकते. पादसेवन (पाय चेपणे) पाय हातानी घुर्णे, पायावर मस्तक ठेवणे यांनीहि देणाराच्या भावनेप्रमाणे मिळू शकतात; हे विचारमंथनाने सिद्ध झाले. नंतर अनेक सतचरित्रादींच्या अवलोकनाने ते नि सशय निश्चित ठरले. हे सर्व अनुभव वेळोवेळी घेताना जो परमानंद झाला त्याचे वर्णन करता येणे शक्य नाही. गायत्रीरूपी चिच्छक्ति, सवित्याची सावित्रीशक्ति 'नः प्रियः प्रचोदयात्' साधकाच्या बुद्धीत शुद्ध प्रेरणा स्फूर्ति देते, याची बालंबाल खात्री झाली.

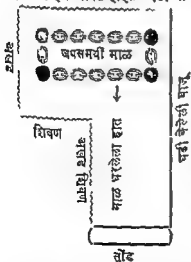
पण एवढ्याने चिकित्सक व सत्त्वसंशोधक बुद्धि स्वस्थ बसू देईना. ती म्हणू लागली की इतराना असले अनुभव अल्प प्रमाणातहि आले तरच सिद्धांत ठरेल. तेव्हा सर्पकांत येणाऱ्या श्रद्धावंत द्विजास गायत्रीचा व इतरास 'हरे राम हरे...हरे हरे' या बत्तीस अक्षरी मंत्राचा (कारण या एकाच मंत्रात गुरु, न्यास इत्यादि आवश्यक नाहीत.) जप टप्प्या टप्प्याने करून पाहण्यास सांगितले, तेव्हा आढळले की कमी-अधिक फाळाने त्याची शरीरशुद्धि व नाडीशुद्धि पूर्ववर्णित पद्धतीनेच होते व कुंडलिनी जागृतीची पात्रता त्याच्यात येते. सांगितल्याप्रमाणे अनेक पुरुष, स्त्रिया, प्राधान,

वेताल सिद्ध, चारण, गधर्व इत्यादि तो हरण करतात शिवाय अहंकार-रूपी कॅन्सर रोग गुप्तपणें होतो, लोकानीं चागलें म्हणावें, प्रशंसा करावी अशी मानसन्मानाची-प्रतिष्ठेची आकांक्षा हृदयात प्रवेश करते? कमी जप करणाराची निंदा, इत्यादि करण्याची आवड उत्पन्न होते या सर्व आकांक्षा, इच्छा हेच खरे घातकी सावचोर, राक्षस आहेत.

गोमुखी-जपासाठी शुद्ध लोकरीच्या जाड, छाल, गुलाबी किंवा पिवळ्या कापडाची, लोकरीनें किंवा रेशमानें अखड शिवण घातलेली, विन तुकड्याची केलेली, गोमुखी असावी.

गोमुखीनें फायदे:- गोमुखीत हात पादन माळेनें जप करताना माळ गुप्त नाही, डावा हात माळेला लावावा लागत नाही, माळ कोणाला दिसत नाही थडीचा, बान्याचा, डाव चावण्याचा योगी प्रास हाताला होत नाही व माळ सुरक्षित, गुप्त ठेवता येते.

१८ इंच लांब व ९ इंच रुंद असा कापडाचा तुकडा, दुहेरी केला म्हणजे ९ इंच चौरस होईल थडीच्या विषद बाजूचा ३ भाग कापून

टाकावा म्हणजे अशा आकाराची गोमुखी तयार होईल. रेणू अखड शिवण दाखविते जप झाल्यावर माळ खालच्या थोळीसारख्या चौकोनात ठेवून बाकीचे दोन चौकोन माळ ठेवलेल्या चौकोनावर पालथे घालावे, व गोमुखीस कोणी स्पर्श करणार नाही अशा व शुद्ध स्थानी ती ठेवावी.

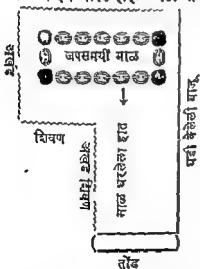
इतर नियम- ओल्या वस्त्रानें हात झाकून केलेला जप निष्फल होतो व देवता प्रसन्न होत नाहीत (स र गा स्मृत्यन्तरे) ओल्या वस्त्रानें

वेताल सिद्ध, चारण, गंधर्व इत्यादि तो हरण करतात. शिवाय अहंकार-रूपी कॅन्सर रोग गुप्तपणें होतो; लोकानीं चांगलें म्हणावें, प्रशंसा करावी अशी मानसन्मानाचो-प्रतिष्ठेची आकांक्षा हृदयात प्रवेश करते! कमी जप करणाराची निंदा, इत्यादि करण्याची आवड उत्पन्न होते. या सर्व आकांक्षा, इच्छा हेच खरे पातकी सावचोर, राक्षस आहेत.

गोमुखी- जपासाठीं शुद्ध लोंकरीच्या जाद, लाल, गुलाबी किंवा पिवळ्या कापडाची, लोंकरीनें किंवा रेशमानें अखंड शिवण घातलेली, बिन तुकड्याची केलेली, गोमुखी असावी.

गोमुखीनें फायदे:- गोमुखीत हात घालून माळेनें जप करताना माळ गुप्त नाहीं; डावा हात माळेला लावावा लागत नाहीं; माळ कोणाला दिसत नाहीं. थंडीचा, वाऱ्याचा, डास चावण्याचा वगैरे त्रास हाताला होत नाहीं व माळ सुरक्षित, गुप्त देवता येते.

१८ इंच लांब व ९ इंच रुंद असा कापडाचा तुकडा, दुहेरी केला म्हणजे ९ इंच चौंस होईल घडीच्या विरुद्ध बाजूचा ३ भाग कापून

टाकावा म्हणजे अशा आकाराची गोमुखी तयार होईल. ~~~ रेखा अखंड शिवण दाखविते. जप झाल्यावर माळ खालच्या झोळीसारख्या चौकोनात ठेवून बाकीचे दोन चौकोन माळ ठेवलेल्या चौकोनावर पालथे घालावे, व गोमुखीस कोणी स्पर्श करणार नाहीं अशा व शुद्ध स्थानी ती ठेवावी.

इतर नियम- ओल्या वस्त्रानें हात झाकून केलेला जप निष्फळ होतो व देवता प्रसन्न होत नाहींत (स. र. मा. स्मृत्यन्तरे) ओल्या वस्त्रानें

सोपव्यानें हि स्पर्श करूं नये. कुत्रा, माजर, अस्पृश्य पाहणें वा दृष्टीस पडणें, बालस, कंटाळा, अगाला आळेपिळे देणें या गोष्टी घडू नयेत.

नाइलाजानें धुकणें, खोकणें, शिकणें, जाभई देणें वगैरे गोष्टी कराव्या लागल्या किंवा घडल्या तर आचमन करून तीन प्राणायाम करावे व भगवत्स्मरण करावें. गूर्य, धेनु, विप्र किंवा सन्यासीदर्शन घ्यावें.

नेहमींच त्याज्य- दिवसा स्नोपणें, विडा खाणें, नृत्यगायन करणें, कुटिलपणा, क्रोध, दुष्ट कठोर-अस्वील-भाषण, परनिंदा, परदोषचर्चा, चाहडी याचा नेहमींच त्याग करावा.

जपमाळेविषयी- जपाची माळ कोणाच्याहि दृष्टीस पडता नये ती गळ्यात, मनगटात वगैरे घातू नये. डाव्या हातानें कधीहि स्पर्श करू नये. उजव्या आंगठ्याची तर्जनी जप करताना माळेला लागता कामा नये. जप करताना माळेला हिसके देणें, तिचा खटखट असा आवाज होणें या गोष्टी घडू देऊं नयेत. जप करताना माळ गुरूला मुद्रा दाखवू नये व सेंच मुद्रा करताना गुरुजनादेखत त्या करू नयेत. माळेबद्दल विशेष माहिती पुढील प्रकरणात दिली आहे.

जपसंख्या-गणना- जप करताना संख्या मोजलीच पाहिजे. 'असंख्य आसुरम्' न मोजता जप करणें आसुरी कर्म होय 'संख्याहीन जप व्यर्थ' इत्यादि अनेक शब्चनें आहेत. संख्या मोजण्यानें विशेष होतो, एकाग्रतेत विप्र येतें असें कोणी म्हणतात व तें प्रारंभी सरेंहि असतें, तथापि सवयीनें तें कार्य हात व बोटें यत्नाप्रमाणें बिनचूक करतात; माळ केव्हा पूर्ण झाली हें कळत मुद्रा नाही. तें 'शरीर केवळ कर्म' होऊ लागतें

शंका- माळेच्या किती आवृत्ति झाल्या हें विक्षेपाशिवाय कसे कळेल? असें न होण्यास सोपी युक्ति आहे. जितके शेंकडे जप करणें असेल तितके तुलसीकाष्ठमणि, किंवा सुकलेल्या गंधगोळ्या डाव्या मुठीत ठेवाव्या एक माळ झाली की एक गोळी खाली टाकावी हें मुद्रा सवयीनें, न कळत, पण बिनचूक होऊ लागतें, असा या लेखकाचा व अनेकांचा अनुभव आहे ज्यानें कधीं पूर्वी अनेक वर्षांत सध्या केली नव्हती, तो गायत्री पुरश्चरण करूं लागला, व त्यास हा नियम सांगितला तेव्हा त्यानें बरील दोन्ही शंका विचारल्या, पण दोन माहिण्यानीं त्याचें पत्र आले की आता

सोवळ्यानेंहि स्पर्श करूं नये. कुत्रा, माजर, असृष्ट्य पाहणें वा दृष्टीस पडणें, आळस, वटाळा, अगाला आळेपिळे देणें या गोष्टी घडू नयेत

नाइलाजानें धुकणें, खोकणें, शिंकणें, जाभई देणें वगैरे गोष्टी कराव्या लागल्या किंवा घडल्या तर आचमन करून तीन प्राणायाम करावे व भगवत्स्मरण करावें सूर्य, धेनु, विप्र किंवा सन्यासीदर्शन प्यावें

नेहमींच त्याज्य- दिवसा क्षोषणें, विडा खाणें, नृत्यगायन करणें, कुटिलपणा, क्रोध, दुष्ट कठोर अश्लील भाषण, परनिंदा, परदोषचर्चा, चाह्दी याचा नेहमींच त्याग करावा,

जपमाळेचेपरी- जपाची माळ कोणाच्याहि दृष्टीस पडता नये ती गळ्यात, मनगटात वगैरे घालू नये डाव्या हातानें कधीहि स्पर्श करू नये. उजव्या आंगठ्याची तर्जनी जप करताना माळेला लागता कामा नये जप करताना माळेला हिसके देणें, तिचा खदखद असा आवाज होणें या गोष्टी घडू देऊ नयेत जप करताना माळ गुह्यामुद्धा दाखवू नये तसेंच मुद्रा करताना गुह्यनादेसत त्या करू नयेत माळेबद्दल विशेष माहिती पुढील प्रकरणात दिली आहे

जपसंख्या-गणना- जप करताना सख्या मोजलीच पाहिजे 'असंख्य आसुरम्' न मोजता जप करणें आसुरी कर्म होय 'सख्यादीन जप व्यर्थ' इत्यादि अनेक वचने आहेत सख्या मोजण्यानें विक्षेप होतो, एकाग्रतेत विघ्न येतें असे कोणी म्हणतात व तें प्रारंभी खरेंहि असतें, तथापि सवयीनें तें कार्य हात व बोटे यत्राप्रमाणें त्रिनचूक करतात, माळ केव्हा पूर्ण झाली हें कळत मुद्दा नाही तें 'शारीर केवल र्म' होऊ लागतें

शंका- माळेच्या किती आवृत्ति झाल्या हें विक्षेपाशिवाय कसे कळेल असे न होण्यास सोपी युक्ति आहे जितके शेंकडे जप करणें असेल तितके उलसीकाष्ठमणि, किंवा मुक्तेल्या गंधगोळ्या डाव्या मुठीत ठेवाव्या एक माळ झाली की एक गोळी खाली टाकावी हे मुद्दा सवयीनें, न कळत, पण त्रिनचूक होऊ लागतें, असा या लेखकाचा व अनेकांचा अनुभव आहे ज्यानें कधीं पूर्वी अनेक वर्षांत सध्या केली नव्हती, तो गायत्री पुरश्चरण करू लागला, व त्यास हा नियम सांगितला तेव्हा त्यानें बरील दोन्ही शका विचारल्या, पण दोन माहिण्यानीं त्याचें पत्र आलें कीं आता

१। तास तरी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे उभ्याने जप केला पाहिजे. शास्त्राने तीन घटकांचे सांगितले आहे.

मध्यान्हकाळी पाय जोडून उभ्याने, हृदयावर हात ठेवून केला व सायंकाळी ऊर्ध्वजालु बसून मुखावर पालथे हात ठेवून केला तरी मुद्रां वरच्यासारखेच अनुभव येतील.

हात ठेवण्याची स्थाने भिन्न कां? त्या त्या काळी त्या त्या ठिकाणचा अग्नि विशेष क्रियाशील असतो. नाभिस्थानी गार्हपत्याग्नि, हृदयस्थानी दक्षिणाग्नि व मुखस्थानी आद्यनीयाग्नि यांचे अस्तित्व असते. 'यन् मुखं तद् आद्यनीयम्' (त्रिनुषणं). गायत्री भर्गस्वरूप, अग्न्यात्मिका, परमोत्कृष्ट तेजोमयी, दीप्तिमती आहे; म्हणून त्या त्या काळी त्या त्या ठिकाणी हात ठेवून जप करावयाचा.

सूचना-अक्षराचा उच्चार स्पष्ट झाला पाहिजे. उदा० हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे; याचा उच्चार 'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे' असा करतात 'रे' चा स्वर फार न्हस्व उच्चारतात व 'म' अक्षराचा उच्चार 'म्' व्यंजनासारखा करतात. अश्याने संख्यापूर्ति शीघ्र झाली व 'माझा एवढा जप झाला! गुप्तचा इतकाच का? असा अहंकार उद्भवला, तरी लाभ न होता हानि होण्याचाच संभव जास्त! म्हणून ह्रस्व अक्षराचा ह्रस्व, दीर्घाचा दीर्घ, व पूर्ण अक्षराचा पूर्ण उच्चार झाला पाहिजे. रामत्रयोदशाक्षरी मंत्रात तीन वेळा जप व तीन वेळा राम आहे. त्याचा उच्चार बरेच लोक जपू व राम असा करतात त्यामुळे ६ अक्षरे गळतात. म्हणजे सात अक्षराचा मंत्रच उच्चारला जातो! व्यंजन म्हणजे अक्षर नव्हे; हे गायत्रीच्या २४ अक्षरांच्या तक्त्यात दिलेले, त्यात ९, ९, ९ ही व्यंजने गणलेली नाहीत. गायत्री मंत्राची संख्या शुद्ध, स्वरयुक्त म्हणणाराकडूनच घेतली पाहिजे. आपणास अगदी शुद्ध म्हणता येईपर्यंत संथा घेतली पाहिजे; एकदा श्रवण करून किंवा पोथीवरून पाठ करून भागणार नाही.

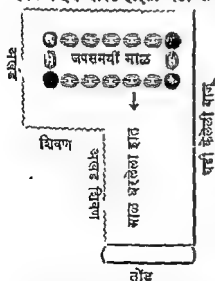
गुप्तता-जप गुप्तपणे करावा व गुप्त ठेवावा. मी इतका जप केला, करतो, इत्यादि एकाद्या निःस्वार्थी सुहृदाशिवाय कोणास सांगू नये. एका वहीत माडून ठेवावा. जप प्रगटपणे केल्यास व प्रगट केल्यास भूत, राक्षस,

वेताल सिद्ध, चारण, गंधर्व इत्यादि तो हरण करतात. शिवाय अहंकार-रूपी कॅन्सर रोग गुमण होतो; लोकानी चागलें म्हणावें, प्रशंसा करावी अशी मानसन्मानाची-प्रतिष्ठेची आकांक्षा हृदयात प्रवेश करते! कमी जप करणाराची निंदा, इत्यादि करण्याची आवड उत्पन्न होते. या सर्व आकांक्षा, इच्छा हेच खरे घातकी सावचोर, राक्षस आहेत.

गोमुखी-जपासाठी शुद्ध लोंकरीच्या जाड, लाल, गुलाबी किंवा पिवळ्या कापडाची, लोकरीने किंवा रेशमानें असलेला शिवण घातलेली, बिन तुकड्याची केलेली, गोमुखी असावी.

गोमुखीने फायदे:- गोमुखीत हात घालून माळेने जप करताना माळ गुंतत नाही; डावा हात माळेला लावावा लागत नाही; माळ कोणाला दिसत नाही. थंडीचा, वाऱ्याचा, डास चावण्याचा वगैरे त्रास हाताला होत नाही व माळ सुरक्षित, गुंत ठेवता येते.

१८ इंच लांब व ९ इंच रुंद असा कापडाचा तुकडा, दुहेरी केला म्हणजे ९ इंच चौकस होईल. घडीच्या विरुद्ध बाजूचा ३ भाग कापून

टाकावा म्हणजे अशा आकाराची गोमुखी तयार होईल.

~~~~ रेखा असलेला शिवण दाखविते. जप झाल्यावर माळ खालच्या ओळीसारख्या चौकोनात ठेवून बाकीचे दोन चौकोन माळ ठेवलेल्या चौकोनावर पालथे घालावे, व गोमुखीस कोणी स्पर्श करणार नाही अशा व शुद्ध स्थानी ती ठेवावी.

इतर नियम- ओल्या वस्त्राने हात झाकून केलेला जप निष्फल होतो व देवता प्रसन्न होत नाहीत (स. र मा. स्मृत्यन्तरे) ओल्या वस्त्राने

करणे असेल तर पाण्यात करावा. ओल्या वस्त्राने भूमीवर वेल्याने हात गारटतात, रुधिराभिसरणात दोष उत्पन्न होतो, हे कारणहि आहेच.

अंधारात, अपवित्र ठिकाणी, रस्त्यात, आसनाशिवाय, उष्ट्रा वाडाने, हाथरुणावर, देह किंवा हातपाय अपवित्र, मलिन असतां जप करू नये. एकान्त, शान्त, पवित्रस्थळीं जप करावा. अशी जागा हल्लीं दुर्मिळ आहे; तरी त्यातल्या त्यात चांगली जागा पाहावी.

डोक्यावर कोणतेच वस्त्रादि नसावे; डोकें उघडे असावे नम्र देहानें जप करू नये. शेडीला गाठ गारलेली असावी. ज्या कपड्यात शरीराचा कोणताहि भाग घालावा लागतो, किंवा जो कपडा अंगात घालावा लागतो असा म्हणजे स्वेटर, सदरा इत्यादि घालू नये. उपवस्त्रावर घाल बगैरे पायरुण पेण्यास हरकत नाही, पण त्यास दशा असल्यात. कपडे बगैरे घातून केलेले कोणतेहि धर्म-कर्म, भोजनहि निष्फळ ठरतें. पायात जोडा, खडावा, मोजे इत्यादि काहीं घालू नये.

जपादि करताना त्वचा, शिरा, रक्तवाहिन्या, स्नायू इत्यादींत सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म गति निर्माण होते. कधीं प्रगटहि दिसते (पूर्वीं वर्णिलें आहे). फुचुकाचा स्पर्श व सूक्ष्म दाब यांनीं त्या गतीला विरोध-निरोध केला जातो व त्यामुळे अनेक दोष उत्पन्न होतात. हा नियम सौभाग्यवती स्त्रियांसाठीं नाही.

जप करताना कोणाशीहि बोलू नये, स्वगत भाषणहि करूं नये. उजवा बाहू उपवस्त्राच्या बाहेर असावा, व जप करणारा उजवा हात झाकलेला असावा. ओटीपोट व त्याच्या खालचा भाग यास स्पर्श करूं नये. हिंडत फिरत, हसत, इकडे तिकडे बघत, पाट, भिंत बगैरेस टेकून, इतरांचे बोलणे ऐकत जप करूं नये. पाप पसरणे, रेलणे, हाताना किंवा पायांना आदी घालणे, मान किंवा डोकें बगैरे हालविणे, दात विचकणे, ओठ चावणे, अंग खाजवणे, हातांनीं जमीन, वस्त्र इ. कुरतडणे, टेकून, पिसा इत्यादि शोधणे, पकडणे, फुकर मारणे, दात चावणे, टाळी चाजवणे, शेडी सोडणे, केसाशी हातानें चाळा करणे, नाक शिकरणे, खोकरणे, खाकरणे, थुकणे, कुथणे, जामई देणे इत्यादि गोष्टी करू नयेत. एकमेकांस

सोबळ्यानैहि स्पर्श करूं नये. कुप्रा, माजर, अशुश्य पाहणें वा दृष्टीस पडणें, आळस, कटाळा, अगाला आळेपिळे देणें या गोष्टी घडू नयेत.

नाइलाजानें धुकणें, लोळणें, शिकणें, लाभई देणें वगैरे गोष्टी कराव्या लागल्या किंवा घडल्या तर आचमन करून तीन प्राणायाम करावे व भगवत्स्मरण करावें. सूर्य, धेनु, विप्र किंवा सन्यासीदर्शन घ्यावें

नेहमींच त्याज्य- दिवसा झोपणें, विडा खाणें, नृत्यगायन करणें, कुटिलपणा, क्रोध, दुष्ट कठोर अस्वीक-भाषण, परनिंदा, परदोषचर्चा, चाइडी याचा नेहमींच त्याग करावा,

जपमाळेचेपर्यी- जपाची माळ काणाच्याहि दृष्टीस पडता नये ती गळ्यात, मनगटात वगैरे घालू नये दाव्या हातानें कधीहि स्पर्श करू नये. उजव्या आगळ्याची तर्जनी जप करताना माळेला लागता कामा नये. जप करताना माळेला हिसके देणें, तिचा खटखट असा आवाज होणें या गोष्टी घडू देऊ नयेत जप करताना माळ गुरूलासुद्धा दाखवू नये तसेंच सुद्धा करताना गुरुजनादेखत त्या करू नयेत माळेकडल विशेष माहिती पुढील प्रकरणात दिली आहे.

जपसंख्या-भाषणा- जप करताना संख्या मोजलीच पाहिजे. 'असंख्य आनुरम्' न मोजता जप करणें आसुरी कर्म होय 'संख्याहीन जप व्यर्थ' इत्यादि अनेक वचनं आहेत. संख्या मोजण्याने विक्षेप होतो, एकाप्रतेंत विप्र येतें असें कोणी म्हणतात व तें प्रारंभी सरेंहि असतें, तथापि सवयीनें तें कार्य हात व बोटे यत्राप्रमाणें विनचूक करतात, माळ केव्हा पूर्ण झाली हें कळत सुद्धा नाही तें 'शारीर केवल कर्म' होऊ लागतें

शंका- माळेच्या किती आठुसि झाल्या हें विक्षेपाशिवाय कसे कळेल? असें न होण्यास सोपी युक्ति आहे. जितके शेंकडे जप करणें असेल तितके तुलसीकाष्ठमणि, किंवा मुकलेल्या गंधगोळ्या डाव्या मुठीत ठेवाव्या एक माळ झाली कीं एक गोळी खाली टाकावी हे सुद्धा सवयीनें, न कळत, पण विनचूक होऊ लागतें, असा या लेखकाचा व अनेकांचा अनुभव आहे ज्यानें कधीं पूर्वी अनेक वर्षांत सध्या केली नव्हती, तो गायत्री पुरश्चरण करू लागला, व त्यास हा नियम सांगितला तेव्हा त्यानें वरील दोन्ही शंका विचारल्या, पण दोन माहिण्यांनीं त्याचें पत्र आलें कीं आता

सल्या मोजण्यानें विक्षेप मुळींच होत नाही तें पत्र जवळ आहे, तो वृद्ध पचवटींत अनुष्ठान करीत आहे.

मोजण्यानें लाभ काय ? माळ ज्या पेरावर ठेवून जप करावयाचा, त्या पेरावर मणि क्रमाक्रमानें, ठराविक गतीनें घर्षण करीत राहतात. त्या घर्षणाचा परिणाम, त्वचा, सूक्ष्म ज्ञानतत्त्व, अतिसूक्ष्म रक्तवाहिन्या इत्यादींवर होतो व तो पाठीच्या कण्यातून मेंदूत पोचतो. मधल्या बोटांनें मणि वर ढकलताना व आगळ्यानें ते क्रमशः ओढतानाहि तसेंच घडते 'घर्षणात् जायते त्वाग्निः' घर्षणानें अग्नि (उष्णता, तेज) उत्पन्न होतो अग्नि सद्गतिदायक (अग्नि गतौ) आहे, व तो पावक = पावन करणाराही आहे हें कार्य अति सूक्ष्म प्रमाणात सावकाश होत असल्यानें साधारण माणसास परिणाम दिसत नसला, तरी अतींद्रिय-ज्ञानवाचिसंपन्न ज्या ऋषींना दिसला व तो फार हितकारक दिसला, त्यांनीं सल्येची आवश्यकता सांगितली सुशिक्षित समजला जाणारा आधुनिक समाज स्वतः न अनुभवलेल्या अशा वर्तमानपत्रात छापल्या जाणाऱ्या बातम्यावर शंभर टक्के विश्वास ठेवतो, पण मनुष्यमात्राचे नि स्वार्थी मुद्दद असलेल्या श्रुतिस्मृतिपुराणातील वचनावर विश्वास ठेवीत नाही काही तर बादविवादास प्रवृत्त होऊन प्रत्यक्ष पुरावा मागतात ! हें दुर्भाग्याचें अथ पतनाचें लक्षण आहे असें कोणी म्हटलें तर तें चुकीचें ठरेल काय ? 'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' (भ गी) हें भगवद्‌वचन शेकडो वेळा वाचणारे व मुखोद्गत असलेले, आणि यावरील ज्ञानदेवीच्या ओल्या वाचणारे, अशा सुशिक्षितात मुद्धा ही वृत्ति बळावली आहे ! अशा दुष्प्रवृत्तीचाच परिणाम म्हणजे हल्लीची हिंदु धर्माची व हिंदूंची सर्वांनाच दुःसह झालेली दुर्दशा !

‘ धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ’

प्रकरण २९ वें

जपाची माळ

अमावे त्वक्षमालायाः कुशप्रंध्या च पाणिना ।

जप एव तु कर्तव्यः एकाग्रमनसा सदा ॥ (यो. याज्ञ.)

गायत्रीं अक्षमालायां सायं प्रातश्च यो जपेत् ॥ १९४ ॥

चतुर्णां अपि वेदानां फलं प्राप्नोत्यसंशयम् (प. पु. सु. ख ४३)

त्रिसंध्यं यः जपेत् नित्यं गायत्रीं द्वायनं (१ वर्ष) द्विज ॥ १९५ ॥

यावरून ठरतें कीं जपासाठी अक्षमाला हें मुख्य साधन आहे. जपाची संख्या सांजणें आवश्यक असल्याने त्याचें जें मुख्य साधन त्याला ' अक्ष-माला ' म्हणतात; व त्यावरून पुढें इतर जपमालाना मुद्रा अक्षमाला असें नांव पडलें.

नैसर्गिक (शरीरस्थ) अक्षमाला सुपुन्ना नाडींत असलेल्या सहा चक्रांच्या दलावर असलेली जीं अ पासून क्ष पर्यंतचीं ५० सर्बिंदु (अ, आ, इ, ई, हं क्ष) अक्षरें, त्यावर लक्ष ठेवीत सुलट व उलट (अनुलोम विलोम) क्रमानें, म्हणजे अ पासून क्ष पर्यंत व क्ष पासून अ पर्यंत मोजण्याने शंभर संख्या होते. मोक्षप्राप्तीसाठीं शंभर मण्याची माळ असावी असेंच सांगितलें आहे. अ पासून क्ष पर्यंतच्या चणांनीं होणारी माळा म्हणून ' अक्ष-माला ' असें मथार्य नांव दिलें गेलें.

तिन्ही संध्यात गायत्रीचा जप अक्षमालेनें जे द्विज एक वर्षभर करतील त्यांना चारी वेदाचें सपूर्ण फळ मिळेल यात संशय नाही; असें बरील पद्म-पुराणवचनात जें म्हटलें तें कृत्रिम मण्यांच्या अक्षमालेविषयीं नसून शरीरस्थ अक्षमालेविषयीं म्हटलें आहे; व जप म्हणजे १०।१०८ नसून पूर्वी

वर्णिलेल्या उत्तम काळात सविधि केलेला जप मानणेंच आवश्यक आहे त्या अक्षमालेचा प्रभाव असा कसा मुळें ? चक्राच्या प्रत्येक दलावरील अक्षरांनीं मोजावयाचें म्हणजे त्या चक्राकडे व दलाकडे लक्ष सतत ठेवावें लागतें. त्यामुळें व गायत्रीच्या प्रभावानें पट्चक्राची व त्याच्या दलाची जागृति होते चक्राची जागृति झाल्यानें व विशिष्ट दलावर लक्ष ठेवल्याच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या अनेक अद्भुत सिद्धि, आरोग्य, वैराग्य व ज्ञान यांची सहज प्राप्ति होते, म्हणजेच चारी वेदात सांगितलेलीं विविध कर्में व यज्ञयागादि, यानीं जें जें प्राप्त होणें शक्य आहे तें ते अशा जपानें केवळ एका वर्षांत प्राप्त होणें असभव नाही शरीरशुद्धि, सत्त्वगुणाची वृद्धि, आरोग्य इत्यादींच्या न्यूनाधिक्यानें काहींना जास्त वाळहि लागेल पट्चक्रदर्शन (श्री बा बैद्य, इस्लामपूर, याचें) मराठी व लेड बीटरनीं इंग्रजींत लिहिलेलें The Chakras, कल्याण भासिकाचा शक्ति-अंक व योगाक यात सचित्र भरपूर माहिती आहे. सुमारे २०१२१ उपनिषदात योगाचें व चक्रादिकाचें वर्णन आहे, म्हणून येथें अधिक विस्तार नसे

या अक्षमालेनें १ तास रोज जप केल्यानें जो लाभ एका वर्षांत होईल, तितका लाभ मण्याच्या मालेनें १२ वर्षे रोज तितकाच वेळ जप करून मिळेल असें नाही. यात माळ, गोमुखी नको एकाम्रता लवकर साधते या माळेंत ल हा मेरुमणि होय, तो मोजावयाचा नसतो या माळेंत इतर मन्त्राचा जप सुद्धा शीघ्र सिद्धिदायक होईल, इतकेंच नव्हे तर 'अरि मूलनिकृतन' असा ज्या अरिमन्त्राचा प्रभाव ते अरिमन्त्रहि सिद्ध होतात ! मग इतर सिद्ध, साध्य व सुसिद्ध जातीचे मन्त्र शीघ्र सिद्ध होतील यात नवल काय ! (शारदा ति-ज्ञानार्णव)

या माळेंत शंभर सख्या (अनुलोम विलोम पद्धतीनें) होते अक्षमाला उपनिषदात मालासत्कारात अशाच पद्धतीनें मण्यावर न्यास सांगितले आहेत पण छापील पुस्तकात त्या न्यासानंतर अष्टोत्तरशत असा जो उल्लेख (मिण्यसागर पु) आहे तो चुकीचा आहे. ज्यांना १०८ किंवा १००८ जप करणें असेल त्यांनीं १०० किंवा १००० झाल्यावर क, च, ट, त, थ, द, ध, ल या आठ बीजांनीं मोजून सख्यापूर्ति करावी. या आठ अक्षरांना मिळून वर्गाष्टक म्हणतात. या शरीरस्थ अक्षमालेला

‘मातृकावर्णमाला’ असेंहि म्हणतात (सारसग्रह, ज्ञानार्णव, इत्यादि)

मण्याची माला-प्रवाल (पोंबळी), मौक्तिक (सरी मोती) स्फटिक (मणि), शङ्ख (शंखाकृति वारीक वारीक कवड्या), रजत (चादीचे मणि) अष्टापद (सान्याचे मणि) चन्दन (चंदनाचे मणि) पुत्रजीविक (पुत्रवतीचे मणि), अञ्ज (कमलबीज, कमळकाकडी) आणि रुद्राक्ष, या दहा प्रकाराचा उल्लेख अक्षमाला उ मध्ये आहे हिरे, माणकें इ रत्नांच्या मण्याची व दर्मोना गाठी भास्व केलेली अशा दोन प्रकाराचा उल्लेख (रा च) आहे तुलसीकाष्ठमण्याची प्रसिद्ध आहेच

फलमेद- शंखाची माळ लक्ष्मीदायक, स्फटिकाची भोगप्रद, रुद्राक्षाची सर्वसिद्धिप्रद, पुत्रवतीची पुत्रपशुधान्यसमृद्धिकारक मोत्याची मोक्षदायक व सर्वसंपत्तिसमृद्धिकारक, कुडा दर्म-प्रथीची पापविनाशक, चादीची व सोन्याची कामनापूर्तिकारक, कमलबीजाची (पद्माक्षाची) गावाऽकृष्णाला फार प्रिय तुलसीकाष्ठमण्याची सर्वांना सर्वकर्मांत यथेष्ट सिद्धिदायक व रुद्राक्षाची शंकराला फार प्रिय पोयड्याची गणपति मंगळग्रह इ ना फार प्रिय, व चंदनाच्या काष्ठाची आरुहाददायक होत

करमाला- बोटान्या पेरानी होणारी माला ही दहा मण्याचीच होऊ शकते हिच्यात दोन तीन प्रकार आहेत (१) शिवमाला- अनामिकाच्या मध्यमा पर्वापासून प्रदक्षिणक्रमानें तर्जनीच्या मुळापर्यंत दहा पर्वे होतात मध्यमा मूलपर्व व मध्यपर्व मिळून या करमालेचा मेढमणि होतो मेढ ओलाडू नये हा नियम सर्व प्रकारच्या मण्यांच्या माळास लागू आहे म्हणून उलट क्रमानें अनामिका मध्यपर्वापर्यंत मोजलें म्हणजे दोन माळा होतात अशा माळाची गणती डाव्या हाताच्या करमालेनें उलट सुलट केली की चारचें पर्यंत जप सहज मोजता येतो (२) या पर्वावर न मोजता या पर्वाच्या खालच्या रेषावर मोजणें हा एक आणखी प्रकार आहे (३) शक्तिमाला- मध्यमा मूलपर्वापासून प्रदक्षिणक्रमानें तर्जनीमूल पर्वापर्यंत दहा पर्वे होतात मध्यमान्मध्यपर्व व अनामिका मध्यपर्व याचा मिळून मेढ होतो माळेला मेढमणि पाहिजेच

मालामेदानें फलप्रमाणमेद- अशुलीगणनादेस पर्वांनीं गणनेनें एक पळ, रेषानीं ८ पट, पुत्रवतीनें १० पट, शंखानीं शतपट, चंदन शतपट,

पोवळीं हजारपट, रत्नमणि दहा हजारपट, स्फटिकानीं दहा हजारपट; मोत्यानीं लक्षपट; पद्माक्षानीं दशलक्षपट, चादीनें दशलक्षपट; सुवर्णानें कोटिपट, कुशग्रंथीनीं शतकोटीपट व रुद्राक्षानीं अनन्त फळ मिळतें. तुलसीकाष्ठ माळेनें सर्वांना सर्व कार्यांत इच्छित फळ मिळतें, व तें चिरकाल टिकतें.

माळ किती मण्यांची? सर्वसाधारण जपास १०८, ५४ किंवा २७ मण्यांची असावी. मोक्षार्थीनें १००, ५०, २५ ची, धनार्थीनें १२०, ६०, ३० ची, पुष्टिकामीनें १०८, ५४, २७ मण्यांची माळ वापरावी.

कशांत गांठवाची? ब्राह्मणांनीं, सुवासिनी विप्रस्त्रीनें काढलेल्या सुतानें जानव्यासारखी, प्रथम तिसुवी व नंतर नऊसुती करावी; त्या दोन्याला कुठें गांठ पडलेली असूं नये. शुभ्रवर्णीं दोरा असावा; व मण्याच्या छिद्रात चागला घट्ट बसेल इतका जाड तो दोरा असावा. सोन्याची, चादीची, किंवा ताऱ्याची तार सुद्धा चागली. रेशमाच्या गोफात गांठवलेली देवीच्या उपासनेंत, कापसाच्या, विष्णूच्या (राम, नारायणादि) उपासनेंत; लोकरीच्या, तागाच्या वगैरेंत, गांठवलेली शिव-उपासनेंत, उच्चम. इतर देवतांच्या उपासनेंत शुभ्र कापसाच्या दोन्यातली चागली. अनुभव मात्र असा आहे. कीं --

फार जपासाठीं वापरावयाची माळ कोणत्याहि प्रकारच्या दोन्यातली नसेल तर लवकर तुटते. शुद्ध सोने, शुद्ध चादी व शुद्ध तांबें यातील माळ बरीच जास्त टिकते. तथापि तार क्षिजते; पण या तिहीपैकीं दुसऱ्या धातूचें मिश्रण केलेल्याची तार पुष्कळ काळ टिकते. तांबेंच सोन्यात किंवा चादीत मिसळायें. फार जप म्हणजे रोज १०।१२ तास।

कशी गांठवाची-जपाच्या माळेचे मणी एकमेकापासून अगदीं मुटे राहिले पाहिजेत; कारण एक मणि ओढताना चोटाचा स्पर्श पुढल्या किंवा मागल्या मण्याला होता उपयोगी नाही, असा नियम आहे; म्हणून प्रत्येक मण्याच्या मार्गेपुढें त्याच दोन्याची किंवा तारेची गांठ अशी मारलेली असावी कीं, तो मणी खालींवर त्या दोन्यावर घासणार नाही व सरणार नाही. मणी घासल्यामुळे मण्याचीं छिद्रे मोठीं होतात व दोरा किंवा तार क्षिजते व लवकर तुटते. माळ गांठविण्याचा अगदीं निराळा

प्रकार अक्षमाला उपनिषदात आहे, पण तो फार सर्वांचा असून त्यानें माळ फार जड होईल व हल्लींच्या लोकास ते मणी सहज भराभर ओदता येणार नाहीत, म्हणून तेथें तो दिला नाही. माळ गाठवल्यावर जपास वापरण्यापूर्वी तिच्यावर शाळोक सस्कार केला पाहिजे. तुटली तर पुन्हा गाठवल्यावर पुन्हा सस्कार केला पाहिजे. एका माणसानें वापरलेली माळ दुसऱ्यानें जपासाठीं वापरू नये. मणी गाठवताना एका मण्याचें पुच्छ दुसऱ्याच्या पुच्छाकडे व मुख मुखाकडे राहिलें पाहिजे. छिद्राचा आकार एका बाजूनें मोठा व्हा असतो व दुसऱ्या बाजूनें त्यापेक्षा चरा लहान असतो. मोठ्या सोडाचें तें मुख व लहान तें पुच्छ 'गाठवणें' या शब्दा वरूनच गाठी मारीत ओवणें हा अर्थ स्पष्ट सांगितला जातो.

मालासंस्कार- विशिष्ट पद्धतीनें व विशिष्ट मंत्रांनीं मालेचें अभिमंत्रण करणें म्हणजे माला-संस्कार करणें. त्यातील नियम-त्या देवतेच्या मंत्रां किंवा मंत्रांनीं माळ अभिमंत्रित केली असेल त्या देवतेच्या किंवा त्या देवाच्या शक्तीच्या मन्त्राशिवाय इतर मंत्राचा जप त्या मालेवर करू नये. उदा- शिवमंत्रांनीं अभिमंत्रित माळ भवानी, चण्डी वगैरे शिवशक्ति मंत्राच्या जपास चालेल. दुर्गामंत्रांनीं संस्कृत केलेली शिवमंत्रजपास चालेल, तसेंच शिव किंवा शक्ति यांच्या परिवारातील देवाच्या मंत्रास चालेल.

अपवाद- अक्षमालोपनिषदात दिलेल्या विधीनें सुसंस्कृत केलेली शंभर मण्यांची माळ कोणत्याहि मंत्राचा जप करण्यास चालेल. धर्मसिंघूत दिलेला विधि शिवमंत्रांनी आहे, तो गायत्रीजपाच्या मालेसहि चालेल, कारण गायत्री ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका ब्रह्माणी ब्रह्माणी वैष्णवीशक्तिमयी आहे. धर्मसिंघूतील विधीपेक्षा त्या उपनिषदातील विधि अधिक सोपा आहे. त्यात स्वरयुक्त वेदमंत्र नाहीत. ज्याला संस्कृत वचनें शुद्ध वाचता येत असतील असा कोणीहि द्विज तो संस्कार करू शकेल. शिवाय त्या विधीनें सुसंस्कृत केलेल्या मालेचा महिमा किती अगाध आहे हें त्यातील मंत्राचा अर्थ जाणल्यानें सहज कळेल. तो विधि पाहिला व अ आ इ इत्यादि मातृकाच्या स्वरूपाचें वर्णन पाहिलें, म्हणजे मित्र मित्र देवाच्या नामातील व त्याच्या एकाक्षरी बीज मंत्रातील रहस्य व प्रभाव कळेल.

विशेष सूचना- मालासस्कारात 'अष्टगंध' लागतें हल्लीं बाजारात जें अष्टगंध मिळतें तें खरें अष्टगंध तर नाहीच, पण गंध म्हणून रुपाळीं न लावणें व देवपूजेंत मुद्रा तें न वापरणेंच पावित्र्यसरक्षक ठरेल अष्टगंधात वैष्णव अष्टगंध, शैव अष्टगंध व शक्ति-अष्टगंध असे तीन प्रकार आहेत ते मंत्रमहार्णवात दिलेलेच साळीं दिले आहेत त्यात काहीत गोरोचन आहे हें शुद्ध मिळणें दुष्कर व मिळालें तरी ६०।७० रुपये तोळ्याला पडतात बाकीच्या यनोषधीमुद्रा अगदीं स्वस्त नाहीत यावरून खात्री होईल कीं बाजारातल्याला जो मुगंध येतो, तो मुवांभिक तेलाचा असतो या तिन्ही अष्टगंधात तेलफटपणा येण्यासारखा एकहि पदार्थ नाही! तेल देवपूजेंत अभ्यगस्तानाशियाय इतरत्र निषिद्ध आहे

विष्णूचें अष्टगंध- 'चन्दनाऽगुरुह्रीवेर कुष्ठकुकुम सेव्यका, जटामासी मुरमिति विष्णोर्गंधाष्टक स्मृतम् । चन्दन, अगुरु (अगुरु) = शिखराचें लाकूड, काष्ठ, ह्रीवेर = नेत्रवाळा, कुष्ठ = कोष्ठ (तिखट असतें) कुकुम = केशर, सेव्यका = वाळा, जटामासी (लहान लहान मुळांचा चुपका असतो), मुर = मुरा = तालवर्णी हीं सम भाग घेऊन त्याचें मिश्रित गंध होईल तें विष्णूचें अष्टगंध १ तोळ्यात ३ तोळा केशर असलें पाहिजे त्याचीच किंमत कर्मित कमी १। रुपया तरी होईल ! यावरून ठरवाचें कीं बाजारी अष्टगंध खरें कीं खोटें ?

शक्तीचें अष्टगंध- हें तर जास्तच महाग पडेल, कारण यात गोरोचन आहे त्याच्यावर सरकारी अवकारी करच मुळीं ३० रु (तोळ्याला) आहे ! चन्दनाऽगुरु कर्पूर-चोर-कुकुम रोचना । जटामासी कपियुता शक्तेर्गंधाष्टक स्मृत । कर्पूर = कापूर, चोर शखिनी, चोरवल्ली, रोचना = गोरोचन, कपि = झूकशिबी (कैवाच)

शिवाचें अष्टगंध चन्दनाऽगुरुकर्पूरतमाल जल कुसुमम् । कुशीत कुष्ठ सयुक्त शैव गंधाष्टक स्मृतम् ॥ तमाल = तमालकाष्ठ किंवा तमात्रपत्र, जल = जलनीली पाण्यावरील झोवाळ (वेल किंवा वणवण असतात) कुशीत = रोसा गवत (रोहिस) हे फार मुगंधी असतें याच्या बीजाचें रोशेल नावाचे तेल जें फार वातहारक आहे, तें तयार होतें हे सर्व जिनस न मिळाल्यास जे मिळतील ते घ्यावे न मिळणाराच्या जागीं नागरमोघा,

पीन चंदन, रक्तचंदन इ. विल्वकाष्ठ घालावे. पण बाजारांतील बापरू नये. ज्या देवतेचा मंत्र असेल त्या देवतेचें अष्टगंध बापरावें. जटामासी वगैरे काष्ठीषधि-दुकानात मिळतात.

बाजारांतील माळा- रुद्राक्ष, पोंबळी, स्फटिक व तुलसीकाष्ठ यांच्या खऱ्या शुद्धमाळा विकत मिळणें महाराष्ट्रात तरी अतिदुष्कर झालें आहे. बोराच्या वियाच्या किंवा लाकडाच्या मण्यावर लाख लावून केलेल्या बनावट मण्यांच्या माळा रुद्राक्षाच्या म्हणून ५१७ रुपये घेऊन पदरात घातल्या जातात. पोंबळ्याच्या व स्फटिकाच्या नावानें काचेच्या, दसपट किंमत घेऊन विकल्या जातात ! घाणेरीच्या (तणतणीच्या), बेलाच्या किंवा पगरीच्या काष्ठाच्या अस्सल तुलसीच्या म्हणून विकल्या जातात !

सोपा उपाय- शुद्ध चंदनाचीं काष्ठें किंवा तुलसीचीं जाळ काष्ठें देऊन स्वतःच्या देखत त्याचे नणी काढून घ्यावे. त्याला मुद्रा ८।१० आणे प्रत्येक माळेस घेतील. माळेचे नणि सारख्या आकाराने असावेत. पुढवंतीच्या माळा लऱ्या व स्वस्त मिळतात; पण काहींचीं छिद्रें फार मोठीं असतात. ३ माळा घेतल्या तर एक चांगली तयार करता येते. चादीच्या किंवा सोन्याच्या बिनलाखी मण्यांच्या करवून घ्याव्या. खरे स्फटिक गयाक्षेत्रात मिळतात, पण माळेला ७५-१०० रुपये तरी पडतील ! खरी पोंबळीं जवाहिर्यांकडून घेऊन त्यांच्या करान्या जपमाळेंत भिन्न जातीचे मणि नसावे.

रुद्राक्ष- रुद्राक्षजाशालोपनिषदात रुद्राक्षाचें वर्णन आहे. त्यात श्वेत, रक्त, पीत व कृष्ण अशा चार वर्णांच्या रुद्राक्षाचें वर्णन आहे. हा उल्लेख १९३२ च्या पूर्वी पाहिला होता, म्हणून १९३३ सालीं काशीक्षेत्रात रुद्राक्ष-माळाच्या सर्व दुकानात तपास केला, तेव्हा उत्तर मिळालें की, 'संप्रदे रुद्राक्ष ! यह नाम तो हम लोगोंने आपके मुखसे ही मुना.' कमी किसीने देखेमी नहीं है।' १९४४ च्या मुमारास कळलें की, धीन महाबळेश्वरी श्रीयुत कानिटकर यांच्या मळ्यात रुद्राक्षवृक्ष आहे. त्याचे २।३ सें मणि मागविले; तें पुढें उघडून पाहिलें तों पांढरे चतुर्मुखी रुद्राक्ष' (ब्रह्मा) त्यांना निसर्गत.च मुखे होती व तीं छिद्रे मण्याच्या साधारण मध्यापर्यंत

होती. परंतु महाराष्ट्राच्या दुर्भाग्याने १९४८ मधील जालपोळीच्या लॉटेत तो परमपवित्र, परम दुर्लभ वृक्ष तोडून टाकला गेला असें कळलें. पुन्हां तो वृक्ष फुटला कीं नाही याचा तपास केला नाही. आजरे (जिल्हा कोल्हापूर) गांवाच्या जवळपास रुद्राक्ष वृक्ष असल्याचें कळलें आहे; तसेंच पुण्यास फार्युसन कॉलेजच्या बागेत आहे असें समजतें. भद्राक्ष नावाची रुद्राक्षाचीच एक जात आहे. ते विहित नसले तरी बनावटीपेक्षा फार चांगले ! खरे रुद्राक्ष व माळा काशीत मिळतात. सोनाराकडील कसोटीवर रुद्राक्ष घासला म्हणजे साधारण सोन्यासारखी पिवळट रेषा निघते. (रुद्रा. जा. उ.) याची प्रतीति आली आहे. श्वेत-रक्तादि चार प्रकारचे रुद्राक्ष ब्राह्मणादि चार वर्णांनीं क्रमशः वापरावे. (रुद्रा. जा. उप.) स्फटिकाचीं सुद्धा परीक्षा लक्षणे आहेत, पण विस्तार किती करावयाचा ! स्फटिकमाला जपास फार जड होते.

द्विजेतरांनीं माला संस्कार आपल्या जपाच्या नाममंत्रानें करावा. तसा मंत्र नसेल तर 'हरे राम हरे राम०' या बत्तीस अक्षरी मंत्रानें प्रत्येक मणि अभिमंत्रित करावा. बाकीचा विधि त्याच मंत्रानें करावा. ब्रियांसाठीं हाच नियम.

माळ कशी धरावी इ. अनामिकेच्या मधल्या पेरावर माळ, मेरुमण्याचे ठिकाणीं धरावी. मध्यमेनें मणि खालून दकलून आंगठ्याच्या पेरांनें क्रमानें ओढावे, नख लावूं नये. एक मणि ओढताना खालच्या किंवा वरच्या मण्याला बोटाचा स्पर्श करूं नये. मेरुमण्यापर्यंत आल्यावर मेरुमण्याला आंगठ्यानें प्रदक्षिणा करावी; आणि आगठा व मधलें बोट यांनीं माळ हळूच उलटी फिरवून, इतर बोटावर जाऊं न देता, तर्जनी न लावता, अनामिकेच्या मधल्या पेरावर पूर्वीप्रमाणें टेवावी व जो मणि शेवटीं आला होता, त्याच्यापासून पुन्हां प्रारंभ करावा.

प्रमाद व त्यांचे दुष्परिणाम- माळेला हिस्के दिल्यानें कार्यसिद्धि होत नाही. ती आपटल्याने दुःखप्राप्ति. आवाज झाला तर रोग. हातादून गळून खाली पडली तर आपकाचा नाश, किंवा मोठीं विघ्ने ! जप करतांना तुटली तर मरण येण्याचा संभव. झोके दिल्यानें बुद्धि चंचल

होते, माणि फुटला तर व्याधि होतात खटखट आवाज झाला तर कलह माढणें उत्पन्न होतात ज्या बोटावर धरली असेल त्यावरून दुसऱ्यावर गेली तर विद्वेष उत्पन्न होतो नीच मनुष्याचा वा अपवित्र पदार्थाचा स्पर्श माळेला झाला तर पचगव्यानें स्नान घालून, ती शुद्ध करून, मग वापरावी, तोंपर्यंत करमालेनें जप करावा

प्रायश्चित्त- जप करताना माणि फुटला, गळून पडला, नाळ हातादून गळून पडली तर, आणि केव्हाही अपवित्र व्याधि, पदार्थ याचा स्पर्श झाला तर, द्विजानीं गायत्रीचा १०८ जप व इतरांनीं नाममंत्राचा एक हजार जप प्रायश्चित्तार्थं करावा

जपातील विघ्ने- जप करताना पुष्कळाना झोप येऊ लागते व माळ गळून पडते जपातील, ध्यानातील मुख्य विघ्ने चार आहेत लय विक्षेप, कषाय व रसास्वाद, लय म्हणजे निद्रेसारखी स्थिति हें विघ्न येत आहे असें वाटताच उठून आसनावरच उभें राहावें, किंवा डोळ्यांना पाणी लावावें, अथवा भगवद्गीतेतील एकादा श्लोक किंवा तसें काहीं तरी मोठ्यानें म्हणू लागावें, ' हरे राम हरे राम० हरे हरे ' हा मंत्र मोठ्यानें म्हणावा, म्हणजे तें विघ्न पळून जातें विक्षेप म्हणजे इतर विचार मनात येणें हें विघ्न येताच डोळे उघडून उपास्य देवतेच्या चित्राच्या, किंवा एकाद्या सताच्या फोटोतील डोळ्याकडे टक लावून पाहावें घाकीच्याचें वर्णन परमानृत प्रथात पाहावें

मंत्र-पुरश्चरणाचे विशेष नियम- काही द्विजांच्या सूचनेवरून ही माहिती दिली जात आहे प्रारंभी पुण्याहवाचन वगैरे विधि केला पाहिजे, म्हणजे सुतक, सोएर याचा दोष पुरश्चरण समाप्तीपर्यंत नाही पडिल्या दिवशीं जितका जप केला असेल तितका रोज झालाच पाहिजे, कमी अधिक करू नये अधिक केल्यास तो पुरश्चरणसंख्येत गणू नये सीनोहृष्यन, नदीतलाव इ पोहून पलीकडे जाणें निषिद्ध आहे त्रिकाळ स्नान, त्रिकाळ त्या देवतेची पूजा, निदान दोनदा पूजा केली पाहिजे क्षौर, केस कापणें, दाढी करणें या गोष्टी करू नयेत जप वसून किंवा उभ्यानें आसनावरच करावा

आहार-माधुकरी, किंवा घरचे असेल तर हविष्यान्न, दुग्धफलाहार, यांपैकी जे शक्य असेल ते. पुरश्चरण ही एक तपश्चर्या आहे; आणि तपश्चर्येच्या काळांत गृहस्थानेंहि माधुकरी मागण्यास हरकत नाहीं. भोजन एकदाच. मात्र माधुकरी स्वतःच्या साठीच मागावी. विकण्यासाठी किंवा आश्रितांचें पोषण करण्यासाठी नव्हे. तसेंच माधुकरीतील अन्न देऊन भाडी पासवून घेणें, इत्यादि गोष्टी अगदीं निंय आहेत. या गोष्टी घडतात हें 'चक्षुर्य सत्यं' आहे; म्हणून मुदाम उल्लेख करावा लागला. गायत्रीपुरश्चरण केल्याशिवाय द्विजानीं इतर मंत्रांचें पुरश्चरण करूं नये. गायत्रीचें पुरश्चरण २४ लक्षाचें. त्या पूर्वी मंत्रशुद्ध्यर्थ, प्रायश्चित्त म्हणून पंचप्रणवयुक्त गायत्रीचा १५ हजार वा दशप्रणवयुक्त गायत्रीचा पांच हजार जप वगैरे करावें लागतें, त्यासाठीं आनंदाश्रमाचें गायत्रीपुरश्चरणपद्धति हें पुस्तक पाहावें. बाकीचे सर्व नियम पूर्वी दिले आहेतच. त्रिकाल संध्या, वैश्वदेव (यथाधिकार) इत्यादि केलेंच पाहिजे. प्रातः संध्या केल्यावर, सूर्योदयानंतर पुरश्चरणाचा जप सुरू करावा. जास्तीत जास्त मर्यादा अपराह्णकाल समाप्तीपर्यंत. इतर मंत्रांचा रात्रीसुद्धा करावा.

प्रकरण ३० वे उपस्थानादि

तिन्ही संध्यात 'सूर्योपस्थान' कर्म आहे व तें फार महत्त्वाचें आहे.

उपस्थान = (उप + स्थान) म्हणजे उप-स्थिति. 'अवकाशे स्थितो स्थानम्' (अमरे), सूर्याजवळ सूर्याच्या दरबारात हजेरी देऊन, हात जोडून सूर्याची स्तुति-प्रार्थना करणें म्हणजे सूर्योपस्थान. सूर्याचा उदय व अस्त यांवरच सर्व प्राणिमात्राचें जीवन अवलंबून आहे, म्हणूनच पक्षीसुद्धा अरणोदय होताच व सायंकाळीं सूर्यास्तानंतर किलबिल, बिलबिल इत्यादि ध्वनि करीत, जणू सूर्याची स्तुतीच करीत असतात. प्रत्येक मनुष्यानें तर सूर्याकडे तोंड करून त्रिकाळीं सूर्याची स्तुति व प्रार्थना यथाधिकार केलीच पाहिजे.

ऋग्वेदीय व तैत्तिरीय संध्येत उपस्थान, गायत्रीजपानंतर आहे; व शुक्ल-यजुर्वेदीय संध्येत अर्घ्यदानप्रदक्षिणा स्नानानंतर आहे. त्या त्या शाखांचे मंत्र, प्रयोगात सार्थ दिले आहेत. सायंसंध्येतसुद्धा 'सूर्योपस्थाने विनियोग.' असेंच गृहलें पाहिजे, हें पूर्वी श्रुत्याधारे सिद्ध केले आहेच.

विधि— सकाळीं पूर्वेस सूर्याकडे तोंड करून व सायंकाळीं पश्चिमेस तोंड करून, उभ्यानें, हात जोडून उपस्थानमंत्र अर्थाकडे लक्ष देऊन म्हणावे. मध्यान्हकाळीं सर्व तसेंच; पण सूर्याकडे तोंड करून दोन्ही बाहू व हात जोडून उपस्थान करावयाचें. उभे राहण्याचे विविध प्रकार अर्घ्यदान प्रकरणात दिले आहेत.

वरिष्ठ अधिकारी (साहेब) कचेरीत आले की उठून हात जोडून, किंवा अन्य प्रकारें त्याचा आदरसत्कार करतात. कारण 'जो अन्न देतो

उदरासी । शरीर विकारें लागे त्यासीं ।’ (दा. बो.), एवढेंच नव्हे तर बुद्धिमुद्धा विकारी लागते; पण सर्व जगाळा अब्र, पाणी, जीवनशक्ति देणारापुढें हात जोडून त्याची स्तुति प्रार्थना ज्यांना करावीशी वाटत नाही त्याचें व त्यांच्यामुळें धर्माचें व देशाचें दुर्भाग्य ! याशिवाय दुसरें काय म्हणावें !

दिग्-दिग्देवता-चन्दन

उपस्थानानंतर पूर्वादि सर्व दिशांना व दिशापतींना नमस्कार करावयाचा असतो. नंतर संध्याप्रार्थना व गायत्रीविसर्जन करावयाचें असतें. गायत्री-चेंच आवाहन केलेलें असल्याने विसर्जनहि गायत्रीचेंच केले पाहिजे; तथापि ‘ या संध्या सैव गायत्री ’ या सूचनेनुसार संध्याविसर्जन म्हटलें तरी दोष नाही. ‘ देवीविसर्जनांतं स्यात् संध्याकर्म ’ देवी = गायत्री, किंवा संध्या-देवीच्या विसर्जनानेंच संध्याकर्म समाप्ति होते. याचा विधि प्रयोगात दिला आहे. पुढील प्रकरणात गायत्रीचे काहीं उपयुक्त सकाम प्रयोग दिले आहेत.

प्रकरण ३१ वे

गायत्रीचे सकाम प्रयोग

‘ सर्व-कामदुघा देवी गायत्री स्वर्गमोक्षदा ।

गायत्र्या नास्ति चाऽप्राप्य त्रिषु लोकेषु किंचन ॥

मुमुक्षूंनी इतर कोणतीहि इच्छा, कामना बाळगून कोणतेंहि कर्म करून येतें जरी खरें असलें तरी मोक्ष हा एकच पुरुषार्थ नसून धर्म, अर्थ, काम मुदा शास्त्र सततसत पुरुषार्थच आहेत. बहुजनसमाज सकामच असता. व तें अस्वाभाविक या निच नाही, फार काय ‘धर्माऽधिक्यो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ’ (म. गी.) धर्म-अविरोधी काम, कामना ही भगवताची एक विभूति आहे लोक सकाम कर्मे अधिक आस्थेनें करतात. त्यातील नियमपालनाची शिकस्त करतात; त्यायोगें इद्वेयनिग्रहाचा व शमाचा अभ्यास सहज होतो. बाणीनें सकाम कर्मांची निन्दा करणाऱ्या, पण चित्तानें कामनाचें बाळें विणणाऱ्या व मनोरथाचे गगनचुबी मनोरे उभारणाऱ्या लोकापेक्षा कामनासिद्धीसाठीं शास्त्रविहित कर्म यथाविधि करणारे फार चांगले.

न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंश्रिताम् ।

जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ’ (भ. गी.)

असें जें ज्ञान्याना, जीवन्मुक्ताना सांगितलें तें त्याच हेतूनें. जसें ‘सगुणीं भजतां पावित्र्ये निर्गुणा’ तसेंच सकाम कर्मे करता करताच निष्कामता प्राप्त होऊ शकते; इत्यादि अनेक हेतूस्तव श्रुति-स्मृति-पुराणादि सद्ग्रंथात अनेक मंत्रांचे जसे सकाम प्रयोग वर्णिले आहेत तसेंच गायत्री मंत्राचेहि सांगितले आहेत.

सन्ध्यामांतील प्रकार-मुख्यतः तीन आहेत. १ पापाचें प्रायश्चित्त म्हणून, २ पेहिऊ कामनाची प्राप्ति करण्यासाठी आणि ३ उपद्रवशान्तीसाठी. चौथा प्रकार जारणमारणादि अभिचारकर्म करण्यासाठी, ग्रंथात वर्णिला आहे. पण ते प्रयोग येथें देण्याची इच्छा नाही व देणें योग्य नाही. हल्लीच्या तमोगुणाच्या साम्राज्यात ते प्रगट करणें म्हणजे पिशाचाच्या हातीं कोलीत देणें ठरेल.

प्रायश्चित्तार्थ मागितलेले काहीं प्रयोग प्रथम देणें बरें. पापक्षालनासाठी संकल्पपूर्वक केलेले शान्चोक्त कर्म म्हणजे प्रायश्चित्त. संध्यासंकल्पातसुद्धा पापक्षालन हा एक हेतु आहेच. 'पापानां कर्मणां फलं दुःखम् ।; म्हणून ज्या प्रमाणात पापक्षय होईल त्या प्रमाणात भावी दुःखें कमी होतील. सर्वच पापाचा नाश केला गेला कीं सुखदुःखादि-द्वन्द्वातीत व मोक्षातीत होता येतें. (भ. गी.)

प्रायश्चित्तार्थ प्रयोग-प्रकार पहिला

१. उपपातक जाणून बुजून केलें असेल तर एक हजार गायत्रीजप करून काळ्या तिळानीं एक हजार हवन गायत्रीमंत्रानें यथाविधि करावें.

२. गोहत्या, भानूहत्या, पितृहत्या, मादणहत्या, गुरु-विप्र-स्त्रीगमन, सुवर्णचोरी, मद्यपान यातील कोणतेहि महापातक केलें किंवा घडलें तर गायत्रीचा एक लक्ष जप संकल्पपूर्वक करून १० हजार हवन तिळ्याचें करावें. या अनुष्ठानाचा विधि:- लोक्यस्तीपादन अगदीं दूर पाधलेल्या झापडीत एकट्यानें राहून करावें. गायत्रीमंत्र म्हणत, नदीत शंभर पेढ्या बुड्या मारून स्नान रोज करून, पाण्यात बुडी मारून गायत्रीजप करावा. या प्रमाणें रोज शंभर किंवा अधिक जप माध्याह्नापर्यंत करावा व गायत्री मंत्रानें अभिमंत्रित करून थोडें वाणी घ्यावें. असें शंभर पेढ्या करावें व एक लक्ष जप बरील पद्धतीनें झाल्यावर हवन करावें.

३. छद्म पातकासाठीं शंभर जप करावा.

प्रकार दुसरा

१. दीर्घायुष्य-जुलत वाडवलेला चढ (मात) किंवा जुलतें पृथ, दूधां व काळे तीळ या तीन द्रव्यांचे मल्लेडी तीन हजार हवन करावें. दूधां

टीचमर लाव पाहिजेत. तीन दुर्घांची एक आहुति व त्या तुपात बुडविलेल्या पाहिजेत. हवनाचें प्रत्येक द्रव्य तुपात भिजविलें पाहिजे, असा सामान्य नियम आहे.

२. ब्रह्मतेज-पळसाच्या फुलाचें एक लक्ष हवन

३. गोधनप्राप्ति-रक्तचंदनाचा भुसा व भूमिस्पर्श न झालेले गोमय, याचे निदान मोठ्या लिंबा एवढाले गोळे तुपात बुडवून एक हजार हवन

४. अपमृत्युहरण-केवळ दुग्धाहारी बनून सध्या करून, सूर्योदयी पुन्हा स्नान करून, मध्यान्हकाळ समाप्तिपर्यंत जप करावा. याप्रमाणें एक लक्षाचें अनुष्ठान करावें. मध्यान्य काळ १८ घटकानीं सप्तो

५. शौर्यवीर्य यलप्राप्ति-तुपात बुडविलेल्या लाल तांदुळाचा लक्ष होम

६. विविध असाध्य रोगनिवारण-एक दिवस पंचगव्याहार, एक दिवस निजंज उपवास व एक दिवस एकमुक्त हविष्यान्न असें त्रिरात्र मत करीत एक लक्ष जप करावा (मध्यान्हकाळ समाप्तिपर्यंत)

७. भौतिकरोगनिवारण व अभिचार शान्ति-अभिचार म्हणजे जारणमारणादि प्रयोग, चेडक इत्यादि शनिवारी सूर्योदयाबरोबर स्नान करून, विपळाच्या वृक्षाजालीं बसून मध्यान्हकाळ संपेपर्यंत जप करावा असें दर शनिवारीं करावें

८. सर्वव्याधिनाश-गुळबेलीचे पेंरापेंरावर तुकडे करून गाईच्या दुधात बुडवून सात दिवस रोज दोनशें हवन करावें

९. ज्वरशान्ति-दुधात भिजविलेल्या आम्रपत्राचें तुपात बुडवून एक हजार हवन पार्ने अन्विष्ट, स्वच्छ, न पिकलेलीं, देठासुद्धा पाहिजेत

१०. क्षयरोग-दुधात भिजविलेल्या गोड्या बेखडाच्या काळ्याचें हवन सात दिवस रोज दोनशेंप्रमाणें, तेवढ्यानें न भागल्यास तीन सप्ताह

११. कुष्ठ-(कोड) शखपुष्पीच्या फुलाचें तुपात बुडवून हवन, रोज दोनशें प्रमाणें २१ दिवस (हीं फुलें पौष, माघ महिन्यातच मिळू शकतात लहान असतात म्हणून एका आहुतीस कमीत कमी तीन तरी घ्यावी.)

१२. फॅफरें (मृगी)- अघाड्याच्या बियांचें, रोज दोनशें प्रमाणें २१ दिवस. मधलीं दोन बोटें व आगठा यांत राहतील तेवढ्याची एक आहुति. हिला मृगीमुद्रा म्हणतात करंगळी व तर्जनी सुट्या. तुपांत कालवून हवन करावें.

१३. उन्माद- पिशाचादि बाधेमुळें उन्माद रोग होतात. भूतोन्माद देवतोन्माद वगैरेंचीं लक्षणें ' माधवनिदान ' ग्रंथात पाहावीं. पिंपळ, उबर, वड, पिंपरी शमी व रुई यास दुग्धतरु म्हणतात. याच्या प्रत्येकीं एक हजार समिधाचें हवन, तुपात बुडवून. नंतर गायत्रीमंत्रानें एकहजार वेळा सूर्यतर्पण.

१४. असाध्य प्रमेह-उंबराच्या समिधाचें तुपात, किंवा तूप व मध यात बुडवून एक सप्ताह तरी रोज दोनशें हवन.

१५. प्रमेह-मध किंवा उसाचा रस याचें २१ दिवस रोज दोनशे हवन.

१६. सुपुत्र प्राप्ति-पायसाचें बाराशें हवन; शेष पायस ऋतुस्नात ब्राह्मण सुवासिनीस भोजनात वाढावें. (शिजताना तूप व साखर घालून दुधात शिजविलेला भात म्हणजे पायस).

१७. अपमृत्युनिवारण-दूर्वा व त्रिमधु (दूध, तूप, मध समप्रमाणात एकत्र) या दोन द्रव्याचें सात दिवस रोज प्रत्येकीं शंभर हवन. किंवा चरु, शमीसमिधा, पायस व घृत या चार द्रव्याचें प्रत्येकीं शंभर प्रमाणे सात दिवस हवन. किंवा सात दिवस रोज वडाच्या शंभर समिधाचें हवन करून त्याच्या मागोमाग पायसाचें रोज शंभर हवन.

१८. मरणभीतिनाश-केवळ दुग्धाहारी बनून सूर्योदयापासून अपराह्णकाळ समाप्ति; दिनमानाच्या र्हे मागाची समाप्तिपर्यंत सात दिवस जप करावा.

१९. निर्मल बुद्धि-ब्राह्मीचा रस १०८ वेळा गायत्रीमंत्रानें अभि-मंत्रित, प्यावा.

२०. अमीष्ठ प्राप्ति-पाण्यात बुडी मारलेल्या काळात गायत्रीजप मोजून करावा. याप्रमाणें रोज शंभर जप एक महिना करावा.

२१. वृष्टीसार्थी-पायसाचें किंवा पायसमिश्रित बेताच्या पानाचें सात दिवस रोज शंभर हवन.

२२. वृष्टि वंद होण्यास- जसा श्यात मसाम्या शंभर आहुति.

२३. विद्याप्राप्तीसाठी-ऐं बीज; लक्ष्मीसाठी श्रीं बीज; सर्व- कामप्राप्तीसाठी ह्रीं बीज, आदि अंती लावून; व आयुष्य वृद्धीसाठी ओं ह्रीं जूं सः 'गायत्री मंत्र' व त्याच्या शेवटी स. जूं, ह्रीं ओम्' याप्रमाणे रोज सूर्योदयापासून जप करावा.

याशिवाय अनेक प्रयोग आहेत; त्यात एका पायावर, बाहू वर ताठ पसरून, उभ्याने करावयाचे प्रयोगहि आहेत व त्यानीं कपित्व, अमोघ वाणी, त्रिकालदर्शित्व, अणिमादि सिद्धि, इत्यादि प्राप्त होतात; पण सद्यःकालीन ब्राह्मणास ते तप श्रेण्यासारखे नाहीं म्हणून येथें दिले नाहीत. देवी भागवत स्कंध ११ अध्याय २४ मध्ये वर्णन आहे.

वर दिले आहेत तसले सकाम प्रयोग, गायत्री पुरश्चरण करून मग करावे, असा सर्वसाधारण नियम आहे; तथापि पुरश्चरण न केलेल्यानमुद्धा, या काळातहि अनुभव येतात, हें दिसलें व ऐकलें आहे; पण हें लक्षात ठेवावें कीं या प्रयोगांचें फळ मिळण्यास उत्तम नीतिमत्ता, भुक्तिस्मृति-पुराणोक्त सदाचार, व नियमितपणें संध्या वेळेवर करणें हें भाडवळ पाहिजेच.

सूचना- वरील सकाम प्रयोग करणारानीं त्या त्या अनुष्ठानापूर्वी वेळेवर संध्या केलीच पाहिजे. समिधा २।३ दिवसापेक्षा जास्त शिळ्या असल्यास त्या हवनाचें फळ मिळणार नाही; कारण त्यातील रसच फलदायक असतो.

प्रकार तिसरा

१. बीज पढणें, भूकंशादि उत्पात होणें, इत्यादींचा संभव असता जंगली वेताच्या समिधानीं सात दिवस सतत सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत हवन करावें.

२. गृह-ग्रामादिकात होणारा देवता, भूत, पिशाचादिकांचा उपद्रव बंद होण्यासाठी-चादीच्या, तांब्याच्या, मृत्तिकेच्या किंवा दुग्धतस्काष्टाच्या पात्रात ठेवलेल्या पंचगव्यात बुडवून दुग्धतस्का समिधाचें गायत्रीमंत्रानें एक हजार वेळा हवन करावें, नंतर पात्रात राहिलेलें पंचगव्य एक हजार वेळा

गायत्रीमंत्रानें अभिमंत्रित करावें. सग गायत्रीस्मरण करीत तें पंचगव्य दर्भकूर्चानें गृहग्रामादिकांत प्रोक्षण करावें; नंतर बलिदान करीत असतां इष्टदेव सवित्याचें ध्यान करावें. यानें देवतादि त्यास वश होतील व गृह-ग्रामादिकांत आपला अनिष्ट प्रभाव पाडूं शकणार नाहींत.

भूतपिशाच बाधानिवारण—शंभर वेळां अभिमंत्रित केलेलें पाणी पिण्यास द्यावें किंवा शंभर वेळा अभिमंत्रित केलेलें मसम कपाळावर व मस्तकावर लावावें, म्हणजे उपद्रव नष्ट होतात.

सूचना-वरील माहिती मुख्यतः देवी भागवतातील आहे; काहीं थोडी शारदातिलक व अग्निपुराण यांतील आहे.

कोटि जप केल्यानें कोणतीहि कामना पूर्ण होते. (व्यास स्मृति.)

प्रकरण ३२ वें

गायत्रीची आरती व स्तोत्रे

गायत्रीची आरती

जय गायत्री चिन्मय-देवी वाचा श्रीशक्ती ।

श्रुतिजननी जय जगद्व्यापिनी सेवक-हितकर्ती ॥ (धृ०)

जय जय पद्ममुखी त्रयनयना श्रुति दशकर वदती ।

जय जय चद्रकलायुत मुकुटा अष्टायुध हार्ती ॥ १ ॥

वरदाऽभयकर शरणा, द्विजवर तुला उपासीती ।

त्रिपदि चतुष्पदि मन्त्रमयी बहुपदी तुला गाती ॥ २ ॥

तुज गाल्या त्रासी तू, म्हणुनी गायत्री म्हणती ।

प्राणा रक्षिसि; कुडलिनी तू नरदेहीं, वदती ॥ ३ ॥

ब्राह्मी रौद्री शक्ति वैष्णवी तुझे अश असती ।

‘ शाक्त सर्व उर्पनीत, ’ म्हर्षीं सद्दितेंत काथिती ॥ ४ ॥

श्रेष्ठ तुझ्या मन्त्रासम दुसरा मन्त्र न या जगती ।

ब्रह्माष्टादिक मृतसजीवनि तव योगें बनती ॥ ५ ॥

भूतपिशाचादीक घोर अति तव मंत्रें जळती ।

प्रज्ञा तुझिया कृपाकटाक्षें राहि न भवर्भाती ॥ ६ ॥

प्रज्ञानानन्दस्वामिविरचित गायत्रीची आरती समाप्त.

गायत्री जयकार-स्तोत्र

ब्रह्मदेवमुख-विनिर्गता जय । निर्दोषा त्रिगुणातीता जय ॥ १ ॥
 जय कौमारी गायत्री जय । जय जय युवती सावित्री जय ॥ २ ॥
 सरस्वती जय जय वृद्धा जय । प्रणवरूपिणी संध्या जय जय ॥ ३ ॥
 भेदाऽवस्थाऽतीता जय जय । ब्रह्मरूपिणी देवी जय जय ॥ ४ ॥
 जय गायत्री ब्रह्माणी जय । जय सावित्री रुद्राणी जय ॥ ५ ॥
 जयति वैष्णवी सरस्वती जय । कालाऽतीता आदिशक्ति जय ॥ ६ ॥
 सृष्टिस्थितिलय-कारिणि जय जय । विश्वभरणपोषणकारिणि जय ॥ ७ ॥
 संतत-परानन्द-दायिनि जय । योगक्षेमवाहिनी जय जय ॥ ८ ॥
 जय जापकभय-कारिणि तारिणि । जयत्यविद्यालेश-निवारिणि ॥ ९ ॥
 ब्रह्माऽमर-वंदित-संध्या जय । जगद्-व्यापिनी जगदंबा जय ॥ १० ॥
 पाप-ताप-रुज-हारिणि जय जय । भोगैश्वर्य-दायिनी जय जय ॥ ११ ॥
 मातर्मम हृद्गततिमिरं हर । ज्ञानभानु-कर-निकरं विस्तर ॥ १२ ॥
 प्रज्ञानानन्देन-प्रथितं । श्रुतिसारं स्मृति-पुराणगदितम् ॥ १३ ॥
 नित्यं षटेद् द्विजः शतवारं । भक्त्या युत-यम-नियमाऽऽचारम् ॥ १४ ॥
 तं गायत्री-मंत्र-जप-परं । नयेदेव सा संसृतिपारम् ॥ १५ ॥

प्रज्ञानानन्दस्वामिविरचितं गायत्रीजयकारस्तोत्रं सपूर्णम्

अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्रीफलं तथा ।

श्रीगायत्री-कवचम्

(६ द्विजाश्रयाय हतरानी भणू नये)

नाएद उवाच-स्वामिन् सर्वं जगन्नाथ सदशोऽस्ति मम प्रभो ।

चतुःषष्टिस्त्याऽभिः, पातकाद् योगविद्भिर- ॥ १ ॥

मुच्यते येन पुण्येन, ब्रह्मरूपः कथं भवेत् ।

देवश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो मिश्रतः २ ॥ ॥

कर्म तच्छ्रोतुमिच्छामि न्यासे च विधिपूर्वकम् ।

ऋषिस्तन्दोऽपिदेव च ध्यानं च विधियत् प्रभो ॥ ३ ॥

नारायण उवाच—

पठ्नाद् धारणान्मर्त्यैः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४॥
 सर्वान् कामान् अवाप्नोति देवीरूपश्च जायते ।
 गायत्रीकृत्वचस्याऽस्य ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः ॥५॥
 रूपयो, ऋग्यजुः सामाऽयर्वच्छन्दासि नारद ।
 ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला ॥६॥
 'तत्' वीज, भर्ग इत्येया शक्तिरुक्ता मनीषिभिः ।
 कीलक च धियः प्रोक्त, मोक्षार्थे विनियोजयेत् ॥७॥

न्यास— तत्सवितुश्च वरेण्य शिरसि न्यसेत् ।
 भर्गो देवस्य शिखाया कृत्वचे धीमहीति च ॥ ८ ॥
 धियो योनस्तथा नेत्रे त्वष्टाय च प्रचोदयात् ॥ ९ ॥

अथ ध्यानम्—मुक्ता विद्रुम-हेमनीलधवलच्छाद्यैर्मुखैर्लोकैः ।
 युक्तामिन्दुकलानिवद्धमुकुटा तत्त्वार्थवर्णाभिकाम ॥
 गायत्रीं वरदाऽभयाऽहुकुश-कक्षा-शूल कपाल गुण ।
 शख चक्रमयाऽरविन्दयुगल हस्तैर्वहन्ती भजे ॥ १० ॥
 गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ।
 ब्रह्मसध्या तु मे पश्चाद् उत्तराया सरस्वती ॥ ११ ॥
 पार्वती मे दिश रक्षेत् पार्वतीं जलशायिनी ।
 पातुर्धानी दिश रक्षेद् यातुधान-भयहरी ॥ १२ ॥
 पात्रमानो दिश रक्षेद् पद्मान-विलामिनी ।
 दिश रौद्री च मे पातु रुद्राणां रुद्ररूपिणी ॥ १३ ॥
 ऊर्ध्वं ब्रह्माणि म रक्षेद् अधस्ताद् वैष्णवी तथा ।
 एव दश दिशो रक्षेत् सगंग भुवनेधरी ॥ १४ ॥

१ आग्नेय दिशा. २ नैऋत्य दिशा. ३ वायव्य ४ ईशान्य

पट्न्यास— तत् पद पातु मे पादौ, जघे मे सवितुः पदम् ।

वरेण्य कटिदेशे तु, नाभिं भर्गस्तथैव च ॥ १५ ॥

देवस्य मे तु हृदय, धीमहीति च गल्लयोः ।

धियः पद च मे नेत्रे, यः पदं मे ललाटकम् ॥ १६ ॥

नः पद पातु मे मूर्ध्नि शिखाया मे प्रचोदयात् ।

अक्षरन्यास—तत् पद पातु मूर्धानम् सकारः पातु भालकम् ॥ १७ ॥

चक्षुषी तु विकारार्णः तुकारस्तु कपोलयोः ।

नासापुटे र्वकारार्णो रेकारस्तु मुखे तथा ॥ १८ ॥

णिकार ऊर्ध्वमोष्ठ तु यंकारस्त्वधरोष्ठकम् ।

आस्यमध्ये भकारार्णो गौकारश्चुबुके तथा ॥ १९ ॥

देकारः कण्ठदेशे तु वकारः स्कंधदेशकम् ।

स्यकारो दक्षिण हस्त धीकारो वामहस्तकम् ॥ २० ॥

मकारो हृदय रक्षेद् द्विकार उदरे तथा ।

धिकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटिं तथा ॥ २१ ॥

गुह्य रक्षतु योकार ऊरू द्वौ नः पदाक्षरम् ।

प्रकारो जानुनी रक्षेत् चौकारो जघदेशकम् ॥ २२ ॥

दकारोऽगुल्यदेशे तु याकारः पदयुग्मकम् ।

तकार व्यञ्जन चैव सर्वाङ्ग मे सदाऽवतु ॥ २३ ॥

इदं तु कत्रच दिव्य वाधाशतविनाशनम् ।

चतु पण्डित्या-विद्यादायक मोक्षकारकम् ॥ २४ ॥

मुच्यते सर्वपापेभ्यः परब्रह्माऽधिगच्छति ।

पठनान्ध्रवणाद्वाऽपि गोसहस्र-फल लभेत् ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीदेवीभागवतपुराणे नारायणोक्त गायत्रीकवच सम्पूर्णम् ।

श्रीगायत्रीहृदयम्

(हं द्विजेतरानीं गृणू नये)

नारद उवाच—

भगवन् देवदेवेश भूतभग्नजगत्प्रभो ।
 क्वच तु श्रुत दिव्य गायत्रीमन्त्रविग्रहम् ॥ १ ॥
 अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्रीहृदय पर — ।
 यद्धारणाद् भवत् पुण्य गायत्रीजपतोऽखिलम् ॥ २ ॥

नारायण उवाच—

देव्याश्च हृदय प्रोक्त नारदाऽर्चने सुष्ठम् ।
 तदेवाऽहं प्रवक्ष्यामि रहस्याऽतिरहस्यकम् ॥ ३ ॥
 त्रिराङ्गुला महादेवी गायत्री वेदमातर ।
 व्यात्वा तस्यास्तथाऽङ्गेषु ध्यायद् एताश्च देवता ॥ ४ ॥
 पिण्डप्रक्षाण्डयोरैक्याद् भाग्येत् स्वतनौ तथा ।
 देवीरूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधक ॥ ५ ॥
 नाऽद्वोऽभ्यर्चयेद् देव इति वदविदो विदु ।
 ततोऽभेदाय काये स्वे भाग्येद् देवता इमा ॥ ६ ॥
 अथ तत् सप्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमथो भवन् ।
 गायत्री हृदयस्याऽस्याऽप्यहम्बु कृपि स्मृत ॥ ७ ॥
 गायत्री उन्द उदिष्ट देवता परमेश्वरा ।
 पूर्वोक्तेन प्रकारेण कुर्याद् अगानि पट्टमात ॥
 आसन विजये देश ध्यायेद् एवमप्रमानस ॥ ८ ॥

१ गायत्रीक्वचात् सागितलेख. २ षडङ्गान्धास

अथ अर्थन्यासः— वीर्यं देवतम् । दत्तपक्तावधिनो । उभे
 सत्ये चोष्टौ । मुग्ध अग्निः । जिह्वा सरस्वती । ग्रीवाया तु बृहस्पतिः ।
 स्तनयोर्मसोऽष्टौ । बाह्वोर्मरुतः । हृदयेपर्जन्यः । आकाश उदरम् ।
 नाभौ अन्तरिक्ष । कट्योः इन्द्राग्नी । जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः ।
 फेलास-मध्ये उरू । विश्वे देवाः जान्नोः । जघाया कौशिकः । गुह्य
 अयने । गुह्ये पितरः । पादौ पृथ्वी । वनस्पतयोऽङ्गुलीषु । ऋषयो
 रोमाणि । नखानि मुहूर्तानि । अस्थिषु प्रज्ञाः । असृङ्मास ऋतवः ।
 सरत्सरा ये निमिषम् । अक्षरात्रौ आदित्यश्चन्द्रमाः । प्रवरा दिव्या
 गायत्री सहस्रेणा शरणमह प्रपद्ये । ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः ।
 ॐ तत् पूयंजाय नमः । ॐ तत् प्रातरादित्य-प्रतिप्रायै नमः ॥

फलश्रुति—प्रातरधीयानो रात्रिभूत पाप नाशयति । सायम-
 धीयानो दिवसभूत पाप नाशयति । सायप्रातरधीयानोऽपापो भवति ।
 सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति । सर्वैः देवैः ज्ञातो भवति । अवाच्यवचनात्पूतो
 भवति । अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति । अभोज्यभोजनात् पूतो भवति ।
 असाध्यसाधनात् पूतो भवति । दुष्प्रतिप्रहशतसहस्रात् पूतो भवति ।
 पक्तिरूपणात्पूतो भवति । अनृतवचनात्पूतो भवति । अथ ब्रह्मचारी
 ब्रह्मचारी भवति । अनेन हृदयेन अधीतेन व्रतसहस्रेण इष्ट भवति ।
 अष्टौ ब्राह्मणान् सम्पत् प्राहयेत् । तस्य सिद्धिर्भवति । य इदं नित्य-
 मधीयानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यते । (इति) ब्रह्मलोके
 महीयते । इत्याह भगवान् नारायणः ।

॥ इति श्रीदेवीभागवतमहापुराणप्रोक्त गायत्रीहृदय सपूर्णम् ॥

सूचना—फलश्रुतीत ज्या पापाचा उल्लेख केलेल्या आहे ती मुद्दाम
 जाणून घुजून केलेली समजणे योग्य नाही. मुद्दाम केलेल्या पापाच्या
 क्षयासाठी सवलपपूर्वक प्रायश्चित्तेच केली पाहिजेत. चुकून, सोडाच्या
 मरात, जी घडली असतील त्याचा नाश याने होईल.

गायत्री स्तोत्रम्

नारद उवाच—

भक्तानुक्तपिन् सर्वज्ञ हृदय पापनाशनम् ।

गायत्र्या कथितं तस्माद् गायत्र्या स्तोत्रमीरय ॥ १ ॥

नारायण उवाच—

आदिशक्त जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि ।

सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसन्ध्ये तं नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥

त्वमेव सध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ।

ब्राह्मी रौद्री वैष्णवी च रक्ता श्वेता सितेतरा ॥ ३ ॥

प्रातर्गला च मध्याह्ने यौवनस्या भवेत्पुनः ।

बृद्धा सायं भगवती चित्यते मुनिभिः सदा ॥ ४ ॥

हस्तस्या च वृषारूढा तथा गरुडवाहिनी ।

ऋग्वेदाध्यापिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः ॥ ५ ॥

यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजते ।

सा सामगाऽपि स्वर्गेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि ॥ ६ ॥

रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी ।

त्वमेव ब्रह्मणो लाकेऽमर्त्याऽनुग्रह-कारिणी ॥ ७ ॥

सप्तर्षिं प्रीतिजननी माया बहु वरप्रदा ।

शिशयो करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वदसमुद्भवा ॥ ८ ॥

आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यत ।

वरेण्या वरदा चैत्र वरिष्ठा वरवार्जनी ॥ ९ ॥

गरिष्ठा च वराहा च वरापाहा च सप्तमी ।

नीलगा तथा सध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥ १० ॥

भागीरथी मर्त्यलोकं पातालं भोगवत्यपि ।

त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥ ११ ॥

भूर्भोग्या तपोरात्रि धरित्री लोकधारिणी ।
 भुवनेके वायुशक्तिः स्वर्गेके तेजसां निधिः ॥ १२ ॥
 महर्गेके महासिद्धिर्जनलोके जननन्यपि ।
 तपसिनी तपोभ्येके सत्येके तु सत्यमाकु ॥ १३ ॥
 कमला विष्णुर्लोके च गायत्री मन्त्रलोचना ।
 रुद्रभ्येके स्थिता गौरी हरार्धगनियासिनी ॥ १४ ॥
 अदमो महतश्चैव प्रकृतित्वं हि गीयसे ।
 साम्यावस्था स्थिता त्वं हि शबलत्रयरूपिणी ॥ १५ ॥
 ततः परा पराशक्तिः परमा त्वं हि गीयसे ।
 इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्विशक्तिः ॥ १६ ॥
 गंगा च यमुना चैव त्रिपारा च सरस्वती ।
 शरयूरेदिका सिन्धुर्मेघैरायती तथा ॥ १७ ॥
 गोदावरी शतद्रुध कावेरी देवलोकना ।
 कौशिकी चरमाणा च वितस्ता च सरस्वती ॥ १८ ॥
 गंडकी तपिनी तोया गोमती बेत्रत्यपि ।
 इडा च पिंगला चैव सुशुम्ना च तृतीयका ॥ १९ ॥
 गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषाऽपूषा तथैव च ।
 अलम्बुसा कुहूश्चैव शयिनी प्राणवाहिनी ॥ २० ॥
 नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुधैः ।
 हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वमनायिका ॥ २१ ॥
 तालुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी ।
 मूलं तु कुण्डलीशक्तिर्व्यापिनी केशवल्या ॥ २२ ॥
 शिखामध्यासना त्वं हि शिखाप्रे तु मनोन्मनी ।
 किमन्यद् बहुनोक्तेन यत् किञ्चित् जगत्त्रये ॥ २३ ॥

तत्सर्वं त्व महादेवि श्रिये सध्ये नमोऽस्तु ते ।
 इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्याया बहुपुण्यदम् ॥२४॥
 महापापप्रशमन महासिद्धिप्रदायकम् ।
 य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं संध्याकाले समाहितः ॥२५॥
 अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् ।
 सर्वतीर्थ-तपो-दान-यज्ञ-योग-फलं लभेत् ॥२६॥
 भोगान् भुक्त्वा चिरं कालं अन्ते मोक्षमवाप्नुयात् ।
 तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् ॥२७॥
 यत्र कुत्र जले मग्नः सध्यामज्जनञ्च फलम् ।
 लभते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं च नारद ॥२८॥
 शृणुयाद् वाऽपि तद् भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते ।
 पीयूषसदृशं वाक्यं सध्यां नारदेरितम् ॥२९॥

इति श्रीदेवीभागवते नारायणप्रोक्तं सन्ध्यास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

सूचना—‘गगाच यमुना’ पासून ‘वेत्रवत्यपि’ पर्यंत पुण्य
 नद्यांची नावे आहेत. इडा पिंगला वगैरे १० मुख्य नाद्यांची नावे
 आहेत. दे. भा. ‘अल्लुप्ता’ पाठ आहे पण ‘कौपीतकित्राक्षणोप-
 निषद् व योगशिखोपनिषद् यात ‘अल्लुप्ता’ पाठ आहे व तोच
 अनेक उपनिषदात आहे. या नाद्यांची स्थाने व कार्ये या विषयी
 माहिती बरीच दोन उपनिषदात पाहावी. कुडली = कुडलिनी; ती
 मूलाधारापासून मस्तकावरील वेडाच्या मुळापर्यंत जाऊ शकते.

गौतम-महामुनिकृत-गायत्रीस्तोत्रम्

गौतम उवाच-

नमो देवि महाविद्ये वेदमातः परात्परे ।
 व्याहृत्यादिमहामन्त्ररूपे प्रणवरूपिणि ॥ १ ॥
 साम्यावस्थारिमिके मातर्नमो ऋषीकाररूपिणि ।
 स्वाहास्वधास्वरूपे त्वा नमामि सकलार्थदाम् ॥ २ ॥
 भक्तकल्पलता देवी अमृतात्रयसाक्षिणी ।
 तुर्यातीतस्वरूपा च सच्चिदानन्दरूपिणीम् ॥ ३ ॥
 सर्ववेदान्तसवेद्या सूर्यमण्डलवासिनी ।
 प्रातर्बोला रक्तवर्णा मध्याह्ने युवती पराम् ॥ ४ ॥
 सायान्हे कृष्णवर्णा त्वा वृद्धा नित्य नमाम्यहम् ।
 सर्वभूतारणे देवि, क्षमस्व परमेश्वरि ॥ ५ ॥
 इति स्तुता वेदमाता प्रत्यक्ष दर्शन ददौ ।
 पूर्णपात्र ददौ तस्मै येन स्यात् सर्वपोषणम् ॥ ६ ॥
 उवाच, मुनिमश्र्या सा य य काम त्वमिच्छसि ।
 तस्य पूर्तिकर पात्र मया दत्त भविष्यति ॥ ७ ॥
 इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे देवी गायत्री परमाकला ॥ ८ ॥

इति श्रीदेवीभागवतमहापुराणे गौतमकृत-गायत्रीस्तोत्र सपूर्णम् ॥

दे मा १२।९ हा सर्व अध्याय मुह्यम अवलोकन करावा गायत्रीने दिलेल्या पूर्णपालामुळे गौतममुनीनीं लाखों ऋषिमुनींचे पालनपोषणादि सर्व अनेक वर्षे केलें व ते ऋषिमुनि कृतज्ञ, मत्सरी बनले । इत्यादि कथा आहे

सूर्यस्तोत्रें पुढील प्रकरणात आहेत

प्रकरण ३३ वै सूर्य-स्तोत्रे.

सूर्याष्टकम्

श्रीगणेशायनमः । साव उवाच— आदिदेव नमस्तुभ्य प्रसीद मम
भास्कर । दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥ १ ॥ सप्ताश्वर-
यमारूढ प्रचण्ड वज्रपात्मजम् । श्वेतपद्मधर देव त सूर्यं प्रणमाम्यहम्
॥ २ ॥ लोहित रयमारूढ सर्व लोकपितामह । महापापहर देव त
सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ३ ॥ त्रैगुण्य च महाशूर ब्रह्माविष्णुमहेश्वर ।
महापापहर देव० ॥ ४ ॥ बृहत् तेजःपुत्र च वायुराकाशमेव च ।
प्रभुत्वं सर्व लोकानां त सूर्य० ॥ ५ ॥ वधूकपुष्पसकाश हारकुण्डल-
भूषितम् । एकचक्रधर देव त सूर्य० ॥ ६ ॥ त सूर्यं विश्वकर्तार
महातेजः प्रदीपनम् । महापापहर देव त ० ॥ ७ ॥ त सूर्यं जगतां
नाथ ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् । महापापहर देव त सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ८ ॥
इति श्री सूर्याष्टकस्तोत्र सपूर्णम् ॥

—०—

सूर्यकवचस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः । याज्ञवल्क्य उवाच । शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य
कवचं शुभम् । शरीरारोग्यद दिव्य सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ १ ॥

देहोऽप्यमाननुगुटं सुगन्मन्तमुदुलम् । ध्यात्वा सदसकिरणं स्तोत्र-
मेतदुदीर्यते ॥२॥ शिरो मे भास्करः पातु, ललाटे मेऽमितद्युतिः ।
नेत्रे दिनमणिः पातु श्रुतं वासरेश्वरः ॥३॥ घ्राणं धर्मशृणिः पातु
यदन वेदवाहनः । जिह्वा मे मानदः पातु कण्ठ मे मुखवन्दितः ॥४॥
स्कन्धो प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः । पातु पादौ द्वादशात्मा-
सर्वांग सव्येश्वरः ॥५॥ नूर्यरक्षारमकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ।
दधाति यः कंठे तस्य परमाः सर्वसिद्धयः ॥६॥ सुस्नातो यो जपेत्
सम्पद् योऽर्धाति स्वल्पमानसः । स रोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिञ्च
विन्दति ॥७॥

इति श्रीवाग्भट्टकविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं संपूर्णम् ।

— ० —

श्रीसूर्यस्तोत्रम्

(यात सूर्योपनिषदाचा गोपवारा भादे.)

सुरक्त-वारिज-स्थितं । द्विपंचवार्यवाहनम् ॥
वराऽभमाऽभ्युज्ज्वलं । धरं स्मरामि भास्करम् ॥ १ ॥
त्रिलोक-जन्म-दायकं । हि कालचक्र-नायकं ॥
चराऽचराऽऽत्मरूपिणं । भजामि तं प्रभाकरम् ॥ २ ॥
स सूर्य एव सर्वलोक । कर्म-कारणं श्रुतं ।
रविर्हि यज्ञ-वृष्टि-धान्य । कारको नमामि तम् ॥ ३ ॥
रवेर्जनी रवेः स्थिती । रवौ लयो भवत्यहो ! ।
अंशेष-वेद-कारणं । नमामि तं विभाकरम् ॥ ४ ॥
रविर्मही-जलाऽनलाऽ । निलादिभूत-कारण ।
रविर्हि नेत्रसंस्थितो । नमामि तं दिवाकरम् ॥५॥

रविर्हि पञ्च-पञ्चक । विधिहरिर्हरः श्रुतः ।
 समस्त-देवतात्मको । नमामि त अहस्करम् ॥६॥
 पर च शायत पद । गताऽऽगारिर्व्यतो नहि ।
 सवितृ-मण्डल-स्थित । गुरोर्गुरु नमामि तम् ॥७॥
 रविः सुरेन्द्रपूजितो । रविर्मुनीन्द्र-सस्तुतः ।
 रविर्मनीषिभिः स्मृतो । नमामि त नमामि तम् ॥८॥
 रवेः कृपाप्रसादतो । ममाऽऽशु चित्तदर्पणः ।
 भवेत्सुनिर्मलः सदा । चिदात्मसौख्यदायकः ॥९॥
 प्रज्ञानानन्द-स्वामि-विरचित सूर्यस्तोत्र सपूर्णम् ।

पञ्चपचक = २५ तत्त्वं.

याशिवाय वाल्मीकि रामायणातील 'आदित्यहृदय' हि काही साधकानी आपल्या साधनात अन्तर्भूत वेलें आहे.

प्रकरण ३४ वें

ऋषि-छंद-देवतादि-निर्णय.

देवता ऋषिपूर्वकम् ॥ ३७ ॥ छंदोभिर्विनियोगैश्च मंत्रब्राह्मणसयुतं ।
एतद्धीनं न कुर्वीत कुर्यात् चेत् स्यात् तदाऽऽसुरम् ॥ ३८ ॥

जे मंत्र सध्याजपहोमादिकर्मांत वापरावयाचे अष्टतील त्याचे ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग व ब्राह्मण (मंत्राचें स्थान व त्याचा अर्थ) या पाच गोष्टीचें ज्ञान पाहिजेच आणि ऋषिछंद देवता व विनियोग याचा उच्चार केला पाहिजे, अशा अर्थाची वचनें स्मृतिपुराणादिकांत अनेक आहेत शिवाय कलियुगांत मुख्य प्रमाणभूत जी पाराशरस्मृति तिच्यातच मंत्राचें स्थान व अर्थ म्हणजे ब्राह्मण असें स्पष्ट म्हटले आहे वर दिलेल्या वृहत्पाराशरस्मृति-श्लोकांत हेंच सांगितलें आहे, आणि म्हटलें कीं या पाचाविरहित कर्म करू नये, केले तर तें आलुरी कर्म ठरतें

देवता ऋषि-विनियोगादींचीं लक्षणें— (वृ. पारा स्मृ.)

यस्मिन् मन्त्रेच यो देव तेन देवेन चिन्हितम् ।

मन्त्र तद्देवत विद्यात् सेति तत्र तु देवता ॥ ३९ ॥

येन यद्विष्णो दृष्ट सिद्धि प्राप्ता तु येन वै ।

मन्त्रेण, तस्य स प्रोक्तो मुनेर्भावस्तदात्मक ॥ ४१ ॥

यत्र कर्मणि चारब्धे जपहोमार्चनादिकम् ।

क्रियते, येन मन्त्रेण नियोग तस्य स स्मृत ॥ ४३ ॥

अस्य मन्त्रस्य चाऽप्योऽय मन्त्रोऽत्र वर्तते ।

तत्तस्य ब्राह्मण ज्ञेय मन्त्रस्येति श्रुतिश्रमः ॥ ४४ ॥

एतदि पचकं ज्ञात्वा क्रियते कर्म यद्विजैः ।
 उदनतफलं तेषा भवेद् वेदनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥
 एकाशेनाऽपि यन्न्यून कुर्यात् कर्म द्विजोऽमतिः ।
 नासौ तस्य फलं विन्देत् द्वैशमात्रं तु तस्य तत् ॥
 प्रपद्यते स्वाणुगर्तं स्वयन्वापि प्रलीयते ॥ ४७ ॥

याचा भावार्थ-मन्त्रात ज्या देवाचें वर्णन असेल ती त्या मन्त्राची देवता, तो त्या देवतेचा मन्त्र ज्या ऋषीला जो मंत्र दिसला, प्राप्त झाला (किंवा ज्याने तो कोणास सांगितला) आणि ज्याने त्याचें अनुष्ठान करून सिद्धि मिळविली, तो त्या मन्त्राचा ऋषि, तो मन्त्र त्या ऋषीचा, हें लक्षण चागले लक्षात ठेवावें एकाद्या कर्मोत, जप, होम, पूजादि जें ज्या मन्त्रानें करावयाचें त्या कर्मोचा उल्लेख म्हणजे त्या मन्त्राच्या नियोगाचा, उल्लेख या मन्त्राचा हा अर्थ आणि हा मन अमुक वेद, आरण्यक, परिशिष्ट इत्यादीत अमुक ठिकाणी आहे याचें जें ज्ञान त्यास 'ब्राह्मण' म्हणतात

छंद- छंद शास्त्रात ज्या अनेक छंदांचा उल्लेख आहे (उदा. अनुष्टुप्) त्यांपैकी ज्या छंदात एकादा मन्त्र असेल तो त्या मन्त्राचा छंद, जें मराठीत 'वृत्त '

छंद, ऋषि, देवता, विनियोग व ब्राह्मण या पाच गोष्टी जाणून जें कर्म केलें जातें तें अनवफलदायक होतें, त्याच्या पळ्याचा विनाश होत नाही, पण या पाचांपैकी एक जरी कमी असलें तरी तें कर्म सध्यात जातें व कदाचित् त्या कर्माचाहि नाश होतो. (श्लोक मागील पृष्ठावर आहेत.)

ऋग्वेदी सध्याच्या तीन भाष्यात व तैत्तिरीय सध्याच्या तीन भाष्यात मन्त्राच्या स्थानाने स्पष्ट उल्लेख असून योग्यात कोणीच ते दिले नाहीत सध्याच्या मराठी पुस्तकात अर्थ दिले असलें तरी एकातहि स्थानाचा उल्लेख नाही ! भाष्यान्दिन आग्निहक सूत्रांतील स्थानाचे उल्लेख असूनहि, त्या दाराच्या सार्थ पुस्तकात ते नाहीत, पण म. म. विद्याधर शर्मा गौड बेशाचार्य इ. काशीतील पंडितजींनी संपादिलेल्या गीताप्रेसच्या पुस्तकात स्थानाने उदात्त आहेत, इतकेंच नव्हे तर ऋषिछंददेवताचा निर्णयहि साधार केला आहे यावरून काय ठरतें ? अधिक आशयेवार्क कोण !

(तैत्तिरीय) ऋण्ययजुर्वेदाचें सर्वानुक्रम सूत्र नाही, आणि त्या वेदातील अनेक मंत्र इतर सर्वांच्या सध्यात आहेत, त्यामुळे ऋण्यादिकांच्या उल्लेखात इतकी विविधता आढळते की ती पाहून आस्तिकाना मुद्दा किल्लस येतो ! मग इतरांचा विश्वास उडाला तर नवल काय ? हें वैचित्र्य पाहून किल्लसच वाटतो, पण ज्या ऋग्वेदाचें सर्वानुक्रम सूत्र आहे व ज्यात ऋग्वेदाच्या सर्व मंत्रांच्या ऋण्यादींचे उल्लेख आहेत, त्यातील काहीं मंत्रांची अशीच दुर्दशा केलेली पाहून चीड येते एकच उदाहरण पहा—

‘ऋतं च सत्यं’ हा मंत्र ऋग्वेदातला (ऋ स अ ८ अ ७ व ४८) आहे याचें सर्वानुक्रमसूत्र ‘ऋतच माधुच्छन्द्रसोऽघमर्षणो भाववृत्तमानुष्टुभ तु’ असे आहे ‘ऋतच’ मंत्राचा ऋपि नधुच्छन्द्रऋषीचा पुत्र अघमर्षण भाववृत्त दैवत, व अनुष्टुप् उद आहे, पण निर्णयसागर पायीत ‘भाववृत्ति’, कुठे भाववृत्त कुठे भावभूषः, भावभूत, भावभूत’ असे उल्लेख आहेत ! कुठे ‘राभ्यजायत’च्या जागी ‘रात्रिरजायत’ पाठ आहे ! पण ऋक्संहितेत ‘रात्र्यजायत’ आहे असे अनेक चमत्कार व जावई शोध सध्येच्या छापील पोथ्या व पुस्तकें यात केलेले आढळले ! जगदीश्वर मुद्रणालयाच्या शुक्लयजुर्वेदीय सध्येच्या पोथ्यात पुस्तकात ऋपि छंद देवताचा उल्लेख प्रणवाशिवाय इतरांचा नाही ! त्या वेदाचें सर्वानुक्रम सूत्र आहे ! सध्येसारख्या द्विजांचा प्राण असणाऱ्या विषयात ही अनास्था !

सध्येत प्रथम, प्राणायामाच्या वेळीं प्रणवाच्या (ओकाराच्या) ऋण्यादींचा उच्चार करावा लागतो हा एकाक्षर-मंत्र तैत्तिरीय नारायण उपनिषदात आहे, तेथें ‘ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । अग्निर्देवता । ब्रह्म इत्यार्षम् ! गायत्रं छंदः, परमात्मस्वरूपम् । सायुज्यं विनियोगम् ! (नारा उ १४।३३) (तै आ १०।३३) ओं हें एक अक्षर ब्रह्म आहे गीतेत हेंच म्हटलें आहे ‘तस्य वाचकं प्रणवः’ (पा यो) प्रणव = ओं, हें त्या परमात्म्याचें, परब्रह्माचें नाव आहे ‘ओंकारः परमं ब्रह्म’ (याज्ञ स्मृ) आधीं वस्तु असते किंवा अस्तित्वात येते व मग तिला नाव दिलें जातें नाव ठेवणारा त्या वस्तूहून कोणीतरी निराळा लागतो परब्रह्माने स्वतःच आपलें नाव ‘ओं’ ठेवलें असें म्हणता येईल काय ? परब्रह्म निष्क्रिय, निर्गुण, निराकार आहे नाव ठेवणें

चगैरे काहींहि तें कहां शकेल काय? पण मजा कशी झाली पाहा — ‘ब्रह्म इति आर्यम्’ यात ओकाराच्या ऋषीचा उल्लेख आहे. काहीं निबंध ग्रंथकारानी व्याकरण शास्त्राचा विशेष विचार न करतां ‘ब्रह्म’ हें पदच ऋषीचें नाव मानलें; मग ‘ब्रह्म’चें परब्रह्म झालें व कुठें ‘परब्रह्म’ झालें व कुठें ‘परब्रह्म ऋषि.’ कुठें ‘परब्रह्म ऋषि.’ असे उल्लेख होऊ लागले आणि स्मृतिवचनाकडे बघण्याची इच्छाच झाली नाही. सं. र. माला, निर्णयसागर पोथी, जगदीश्वर मुद्रणालय पोथी इत्यादि लिहिणाऱ्या शास्त्री पंडिताना साधकता वाटली असेल कदाचित्; म्हणून त्यांनी ‘रानाय स्वस्ति’ ‘रावणाय स्वास्ति’ याप्रमाणें एकदा ‘परब्रह्म ऋषिः’ किंवा ‘परब्रह्म ऋषि. लिहिलें व एकदा ‘ब्रह्मा ऋषि.’ लिहिलें व संच्येची पुस्तके लिहिणाऱ्या काहीं लेखकांनी त्याची री ओढली.

इ. स. १९०० साली जुलोपाख्यायानी जी संच्या शिकाविली होती ती कधी विसरली न गेल्याने पोथी बघण्याची वेळ आली नाही व घोटाला दृष्टीस पडला नाही. ‘परब्रह्म ऋषि’च होते १९४३ साली आश्रमातर झालें; त्यात सद्गुरु महाराजाकडून मिळालेल्या प्रणवाच्या विज्ञानात ‘प्रजापतिः ऋषिः’ हें प्राप्त झालें. प्रजापति = ब्रह्मदेव. त्यास काशीतील परंपरागत दुधाहारी मठाच्या त्यानीकडून मिळाली होती (ती माहिती).

या ग्रंथाच्या लेखनासाठी ग्रंथाबलोकन सुरू झाल्यावर बरील धिविध ब्रह्मघोटाले पुढें आले! याज्ञवल्क्य स्मृतींत, ‘ब्रह्मार्पे च स्वयंभुवः’ असें सापडले. त्याच्या स्पष्ट अर्थ स्वयंभू ब्रह्मा ऋषि जताच होतो; पण ब्रह्मार्पे = ब्रह्म आर्पे असें वाचक समजतील; म्हणून प्रयत्न सुरू! ‘मदन पारिजात’ मध्यं संवर्त स्मृति वचन अगदी स्पष्ट सापडलें की ‘ओंकारस्य ऋषिर्ब्रह्मा’ ओकाराचा ऋषि ब्रह्मा आणि पु. २.५.३२ ‘प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा’ ‘ब्रह्मार्पे तत्र विज्ञेयम्’ (व पारा स्मृ)

ओंकारश्चाथशब्दश्च द्रावेतो ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्मागलिहाबुभौ

हें प्रसिद्धवचन उपनिषद्भाष्यात सापडलें.

ओंकारोऽथव्याहृतयः गायत्री सशिरास्तथा ।

आदित्यरक्षणार्थं तु सायं प्रातर्दिने दिने ।

सृष्टा स्वयंभुवा पूर्व ब्रह्मणस्तन्मुखं श्रुतम् ' (याज्ञ स्मृति)

ओंकार व्याहृती, गायत्री व गायत्री शिरोमंत्र यांची उत्पत्ति स्वयंभूनें केली. स्वयंभू = ब्रह्मदेव सागलीहून मागविलेल्या ऋक्सर्वा-
नुक्रमसूत्राच्या उतान्यात ' गृह्यपरिशिष्ट अ १ खड ८ मध्ये ' प्रणवस्य
ब्रह्मा परमात्मा, दैवी गायत्री ' हा आधार मिळाला ' काशीतील
पंडितांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या भूमिकेत ' ब्रह्मा ऋषि ' साधारसिद्ध
केलेले सापडले, पण प्रयोगात ' ब्रह्म ऋषिः ' आढळले म्हणून गीताप्रेस
व्यवस्थापकास पत्रांने विचारले त्याचें उत्तर १८ जुलाई १९६१ चें आले
की ' ब्रह्मा च असौ ऋषिश्च ' या विग्रहानुसार सधि ' ब्रह्म ऋषि ' असा
होऊ शकतो त्यास पाणिनी सूत्राचा आधारहि दिला आहे

असे भरभक्कम आधार सापडले, तरि व्याकरणाचें मूळातच अल्प
असलेलें ज्ञान गत २५ वर्षांत मलिन झालेलें ! त्यामुळे ' ब्रह्मा इत्यार्षम् '
या श्रुतीचा समाधानकारक निश्चय होईना ! म्हणून मुंबईतील एका
सदाचारसंपन्न, प्रतिष्ठापराडमुस दुरभिमानरहित, तैत्तिरीय, व्याकरणा-
चार्य, वेदान्ताचार्य इत्यादि परीक्षोच्चारण, शास्त्र्यास पत्रांने विचारले
की ' ब्रह्मा + इत्यार्षम् ' आणि ब्रह्म + इत्यार्षम् ' याचे सधि पवे लिहिले
जातील ? त्याच्या ६।९।६१ च्या पत्रात लिहून आले की ' पुर्विगी ब्रह्मन्
शब्दाचें रूप असल्यास ' ब्रह्म इत्यार्षम् ' हें बरोबर व नपुंसक निवड्या
असून ' ब्रह्मा ' असें लिहिलें असल्यास ' ब्रह्मा इत्यार्षम् ' हें बरोबर '

या पत्रात तैत्तिरीय श्रुतीचा पूर्ण उलगडा झाला ' ब्रह्मन् ' पुर्विगी
ब्रह्मदेव, प्रजापति, स्वयंभू ब्रह्म = परब्रह्म हें नपुंसक निगी ब्रह्मन् शब्दाचें
रूप आहे परब्रह्म ऋषि ' असें सांगण्याचें असतें तर भुतीन ' ब्रह्मा
इत्यार्षम् ' असें सांगतलें असतें, पण याचाहि उलटा अर्थ घेतला गला
असता ! प्रणवाचा ओंकाराचा ऋषि कोण या निपटी कोणासहि थका
उद्योग पण्यास जागा राहिली नाही ! हे सर्व पुरातन पाहिल्यावरमुझा ज
कार्णा दुरभिनानी ' परब्रह्म ऋषि ' किंवा ' परब्रह्म ऋषि ' च म्हणत
राहतील ते

तातस्य कुपोऽयमिति व्याणाः क्षारं जलं कापुष्पाः पिबन्ति ।
या वर्गातलेच ठरतील ।

प्रणव-देवता-तैत्तिरीय श्रुति वचनाने 'अग्नि' देवता असे वाटले
तरी 'देवोनि परमात्मा' अग्नि पु व इतर अनेक स्मृत्यादि प्रथात व
सध्याभाष्यात अग्नि = परमात्मा, असाच अर्थ केला आहे

छन्द- 'गायत्री' म्हणजे गायत्री, छन्द असे म्हटले असले तरी 'दैव्येकम्'
या सूत्रानुसार दैवी गायत्री छन्द असे अनेकानी स्पष्ट केले आहे व गृह्य
परिनिष्ठातहि 'दैवी गायत्री'च आहे 'दैवी गायत्री छन्द' असा पाठ
काही पोष्यात व पुस्तकात आढळतो तो त्याज्य आहे

विनियोग कुठे 'सर्वकर्मसु सध्याप्रकरणात 'आदिकर्माणि' श्रुतीने
'सायुज्यम्' म्हटले आहे ही सर्व वचने हेंच सांगतात की, ज्या कर्मांत
उपयोग करावयाचा असेल त्याचा विनियोगात उच्चार करावा प्राणायामे,
अभ्युदने, जपे (इत्यादि) विनियोग

प्रणवानंतर सात व्याहृतींचा उपयोग करावयाचा असतो त्याविषयी
दोन प्रकार आढळतात

'व्याहृतीना च सर्वासा आर्ये चैव प्रजापति' (सर्वत स्मृति)

'व्याहृतीना च सर्वासामृषिरेव प्रजापति' (अग्नि. पु)

प्रणववर्णनात योगी याज्ञ ० स्मृतीच्या वचनात सांगितले आहे की,
व्याहृती ब्रह्मदेवाने स्वयंभूने उत्पन्न केल्या

'अव्याहृतमिदं द्यासीत् सदेवामुरनातुषम् ।

सधेपायाऽसृजत् ब्रह्मा सतेना व्याहृती पुरा॥' (बृह पारा स्मृ)

एक दोन स्मृतीत व अग्निपुराणात एका पाठभेदात व्याहृतींचे सात ऋषि
सांगितले आहेत पण 'कलौ पाराशर स्मृति' मुख्य प्रमाण म्हणून
प्रजापति (= ब्रह्मदेव) ऋषिच अधिक प्राश्न, शिवाच त्यामुळे विस्तारहि
वाचतो, छन्द व देवता यात मतभेद नाहीत

नंतर त्रिपदा गायत्री मंत्र येतो- याच्या ऋषिछन्द देवतावर्णनात
कुठेच मतभेद दिसला नाही गायत्री छन्द, विनामित्र ऋषि व सावेता
देवता

एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारवतापुढे उभा राहिल की हा विश्वामित्र कोण ? कौशिक विश्वामित्र की दुसरा कोणी विश्वामित्र ? वसिष्ठाच्या शंभर पुत्रास मारणारा व शेवटी 'धिम् बल क्षत्रिय बल ब्रह्मतेजो बल बल । इत्यादि म्हणणारा कौशिक विश्वामित्र जर गायत्रीचा ऋषि असेल तर त्या विश्वामित्राच्या पूर्वाचे, पार पुरातन ऋषि, अग्नि, मरीचि वसिष्ठ इत्यादि ब्रह्मदेवाचे मानस पुत्र गायत्रीची उपासना करीत होते की नाही ? आणि 'ब्रह्मादयोऽपि सध्याया ता ध्यायन्ति जपन्ति च' (देवी भाग) ब्रह्मदेवादि मुखा गायत्रीची उपासना करतात हे वचन खोटे की काय ?

समाधान अशा शकेला थारा मिळू नये म्हणून मनु वगैरेनी विश्वामित्र शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला आहे

त्रिम्य एव तु वेदेभ्य पाद पाद अदुदुहत् ।

तादित्युचोऽस्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति ' (मनु २।५७ श्रीकृष्ण पण्डितभाष्येऽपि) परमेष्ठी प्रजापतीने (ब्रह्मदेवान) 'तत्०' इत्यादि सावित्री = गायत्री ऋचेचा एक एक पाद तीन वेदांचे जणू दूध काढून तयार केला योगी याज्ञवल्क्य स्मृतीत

ओंकारोऽथ व्याहृतयो गायत्री सशिरास्तथा ।

सुश स्वयमुवा पूर्वम्—'

स्वयम् ब्रह्मदेवाने गायत्रीची उत्पत्ति केली 'विश्वस्य मित्र द्विजराज-पूज्यो मुनीर्नियोगस्तु जपादिवेषु' (वृ पारा) 'विश्वस्य जगतो मित्र विश्वामित्र प्रजापति ' इत्यादि वचनानी सिद्ध झाले की, हा विश्वामित्र म्हणजे ब्रह्मदेव, जो सर्व विश्वाचा-जगाचा मित्र आहे व सर्व द्विजश्रेष्ठाना पूज्य आहे सर्वेषामेव वेदाना गुह्योपनिषदा तथा । सारभूता तु गायत्री निर्गता ब्रह्मणो मुखात् ॥ (छांदो परि) मात्र येथे 'विश्वामित्र' न म्हणता प्रजापति ' म्हणून चालणार नाही, कारण श्रुति स्मृति पुराणे व सर्वानुक्रमसूत्रे यात 'विश्वामित्र' शब्दच आहे, फक्त त्या शब्दाचा अर्थ प्रजापति हे जाणणे जरूर आहे प्रयोगात 'विश्वामित्र = प्रजापति' असे पुढे उल्लेखिले आहे

शिरोमंत्र- ' आपो ज्योती ' मंत्राला गायत्रीशिरोमंत्र म्हणतात. पूर्वी दिलेल्या योगी-याज्ञवल्क्य वचनात स्पष्टच सांगितलें आहे कीं हा ब्रह्मदेवानें निर्माण केला. अग्नि पुराणांत

ऋषिः प्रजापतिस्तस्य छन्दोहीनं यजुर्यतः ।

ब्रह्माग्निवायुसूर्याश्च देवताः संप्रकीर्तिताः ॥

असें म्हटलें आहे. धर्मसिंधु, सं. र. माला; भा. आ. सू. इत्यादींत 'यजुः' छंदच दिला आहे; म्हणून प्रजापति ऋषिः, ब्रह्मा, अग्नि, वायु व सूर्य (आदित्य) देवता व यजुः छंद हें ठरलें.

पहिल्या मार्जनाचे मंत्र- ' आपो हिष्ठा ' इत्यादि तीन आहेत. याविषयी फारसे मतभेद नाहीत. व क्रमसर्वानुक्रम सूत्र आहे. सं. र. माला ग्रंथात याचे ऋषिदेवता निराळे दिले आहेत; पण ते उल्लेख क्रमसर्वानुक्रम-सूत्राविरोधी असल्याने उपेक्षणीय आहेत.

मंत्राचमन- यात प्रातः, मध्यान्ह व साय संध्येव अनुक्रमें ' सूर्यश्च० ' ' आपः पुनन्तु० ' व ' अग्निश्च० ' हे मंत्र आहेत व हे सर्व तैत्तिरीय आरण्यक व नारायणोपनिषद् मधले आहेत. तें आरण्यक-उपनिषद्-नारायणानें सांगितलें आहे; व त्यात याच्या क्रम्यादिकांचा उल्लेख नाही; म्हणून नारायण ऋषि मानणेंच सद्युक्तिक आहे; शिवाय संवर्त स्मृतीचा फार मोठा आधार यास आहे. त्यात ' आपः पुनन्तु ' व ' अग्निश्च ' याचा ' नारायण ' म्हटलें आहे; ' सूर्यश्च० ' चा ' अग्नि ' सांगून ' केचन नारायण इति मन्यन्ते ' असें म्हटलें आहे. कोणी ' याज्ञेस्यो देवता उपनिषद् ऋषयः ' कोणी ' ब्रह्मा ' , धर्मसिंधूत एकदा ' याज्ञवल्क्य उपनिषद् ऋषि. ' व एकदा ' नारायण ' व ' आप पुनन्तु ' चा नारायण व याज्ञवल्क्य इत्यादि भेद ! गृह्य परिशिष्टातील वचनात ब्रह्मा, रुद्र व विष्णु सांगितले आहेत. बरील सर्व कारणास्तव तिन्ही मंत्रांचा नारायण ऋषि घेणेंच योग्य आहे.

' सूर्यश्च० ' या मंत्राचा नारायण ऋषि. । सूर्यमन्त्रु मन्त्रुपतयो रात्रिश्च देवताः । प्रकृतिश्छन्दः । हें ठरलें.

' आपः पुनन्तु० ' यात दोन मंत्र आहेत व स. र. मा ' इति द्वयो. ' असंच म्हटलें आहे, ते लेखक तैत्तिरीय आहेत. गृह्यपरिशिष्टात ' विष्णु.

आप अष्टि 'असा उल्लेख आहे; पण सर्वतस्मृतीत 'नारायण आपोऽनुष्टुप्' असा स्पष्ट उल्लेख आहे. यातील पहिल्यात 'आप पुनन्तु०' यात ३३ व 'यदुच्छिष्ट०' यात ३२ अक्षरें आहेत. दोन एकच समजून 'अष्टि' म्हटलेलें दिसतें. अष्टि छंदात ६४ अक्षर असतात. एक जास्त असलें तरी छंद ताच राहतो, फार तर त्याला 'भुरिक्' हें उपपद लागतें (अग्नि पु) सर्वतस्मृतीत 'आपो देवता' असें म्हटलें तो केवळ पहिल्या पादातील देवतेचा उल्लेख आहे. ज्याप्रमाणें 'सूर्यश्च०' मंत्रात ज्या देवताना प्रार्थना आहे त्या सर्व बहुतेकांनीं घेतल्या आहेत व 'अग्निश्च०' यातीलहि सर्व घेतल्या आहेत, म्हणजेच लिंगोक्त देवता घेतल्या, त्याप्रमाणें 'आप पुनन्तु०' यातील लिंगोक्त देवता घेणें जरूर आहे, त्या आप पृथिवी, ब्रह्मणस्पति व ब्रह्म या चार आहेत, म्हणून या मंत्राचा ऋषि नारायण, अनुष्टुप् छंद व आप पृथिवी ब्रह्मणस्पति ब्रह्मच देवताः हें ठरलें

'अग्निश्च०' नारायण ऋषि । अग्निमन्युमन्युपतयोऽहश्च देवता । प्रकृतिश्छन्द हें ठरलें. काशीतील महामहोपाध्याय वेदाचार्य यांनीं या मंत्राचे असेच ऋषि देवता छंद दिले आहेत

दुसरें मार्जन- यात 'आपो हि द्या०' इत्यादि नऊ मंत्राचे सूक्त आहे, व 'ससृषी०' हा मंत्र आहे बरील सूक्ताच्या छंदर्षि देवता-वर्णनात फारसा मतभेद नाही, त्यात 'पंचमी वर्धमाना, व 'सप्तमी प्रतिष्ठा' असा उल्लेख सर्वानुक्रमसूत्रानुसार आहे पण वर्धमाना व प्रतिष्ठा हीं स्वतंत्र छंदाचींच नावें आहेत असेंच बहुतेक म्हणतील पण हे दोन गायत्रीचेच प्रकार आहेत त्यांचीं लक्षणें आरभीच्या प्रकरणात ऋषि, छंद, देवता विवेचनात दिली आहेत प्रयोगात वर्धमाना (गायत्री) व प्रतिष्ठा (गायत्री) असें स्पष्ट केले आहे 'ससृषी' या मंत्राचे ऋष्यादि तिन्ही सध्या भाष्यात किंवा पोथ्यात किंवा सध्याच्या पुस्तकात काणी दिलेले नाहीत. गृह्यपरिशिष्टादींतील ऋष्यादि वर्णनात मिळाले नाहीत हा गृह्यपरिशिष्टातला मंत्र आहे यात एफदर तीस अक्षरें आहेत ३२ अक्षराचा अनुष्टुप् होतो २ अक्षरें ऋमी असलेला अनुष्टुप् छंद ठरला, 'द्वाम्या विराट् स्वराजो' या पिंगल सूत्राप्रमाणें हें ठरलें ब्रह्मर्षि सातवळेकर याजकडून लेखी समजलें कीं याचा श्रुताति ऋषि व हा

अथर्व० ६।२३।१ मंत्र आहे. देवता आपः मन्त्रार्थावच्छेद स्पष्ट आहे; म्हणून श्रुताति ग्रहपिः । आपो देवताः । स्वरादनुष्टुप् छन्दः । हे ठरलें.

अधर्मपण- 'ऋतंच०' इत्यादि तीन मंत्र आहेत. ऋक्सर्वानुक्रम सूत्र स्पष्ट असल्याने त्याप्रमाणे ऋष्यादि दिले आहेत. याविषयी या मंत्राच्या देवतेच्या वर्णनातील षोडाश्याविषयी आधीच उल्लेख केला आहे.

अर्घ्यदान- मध्यान्हसंध्यात 'इंयः शुचिषद्०' हा मंत्र आहे. याचे सर्वानुक्रमसूत्र व विवरणे दोन ठिकाणचीं मिळालीं. एकात त्रिष्टुप् छंद आहे व एकात जगती. या मंत्रात ४७ अक्षरे आहेत. त्रिष्टुप् छंद ४४ अक्षराचा व जगती ४८ अक्षराचा; म्हणून जगती छंद घेवेंच शास्त्रशुद्ध. 'वामदेवः सूर्यो जगती' हे सूत्रविवरणच शुद्ध आहे. पोम्पात 'गौतमो वामदेवः' आहे ते घेणे योग्य नाही.

उपस्थान- 'मित्रो जनान्' या मूकाचा 'गायित्रीं विधामित्र ऋषिः । सविता देवता' असें अनेकानीं दिले आहे; पण ऋक्सर्वानुक्रम-सूत्रविवरणात 'विधानमित्रो मित्रस्त्रिष्टुप् अन्त्याश्रतस्यां गायत्र्यः' असा उल्लेख आहे. मित्र म्हणजे सूर्य, सविता हा साधारण अर्थ असला तरी त्याच्या विशेष अर्थानर्थे फार अंतर आहे. सविता = उपस्थादि करणारा आणि मित्र = मित्राप्रमाणे दित करणारा; मंत्रात सविता शब्द नसून 'मित्र' शब्दच आहे. जो सविता आहे तो सहारहि करतो, तो मित्रासारखा वागेलच असें नाही. दोष घडले की, तो शिक्षा करणारच; पण मित्र दोषाकडे न बघता मुल देतो, दित करतो 'मित्र'च्या जागी 'सूर्य' मानु शुद्धा म्हणजे चूकच.

'त्र्यंबकं०' 'मैत्रावरुणिर्वासिष्ठ ऋषिः' असेंच पोम्पा पुस्तकात आढळते, पण सर्वानुक्रम-सूत्रांत फक्त 'वसिष्ठ' च आहे. वसिष्ठ ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र. मैत्रावरुणि = मित्र व वरुण यांच्या पासून झालेला, वसिष्ठ. मूळ वसिष्ठाचा राजाच्या आपांनी नाश झाल्यावर मित्र व वरुण यापासून पुन्हा वसिष्ठाची उत्पत्ति झाली. दोन्ही व्यक्ति एकच असल्या तरी दोघात हजारों वर्षांचा कालभेद आहे; म्हणून व सूत्रात 'वसिष्ठ' च आहे म्हणून 'वसिष्ठ ऋषिः' च म्हटलें पाहिजे. 'त्र्यंबकं' चा उच्चार 'त्रियंबकं' करतात तोच शुद्ध होय.

‘चित्रं देवानां’ ‘कुत्सः सूर्यस्त्रिष्टुप्’ अथे सूत्र विवरण असून ‘आगिरस कुत्सः’ असा पाठ आढळतो कुत्स ऋषि च घेणं योग्य आहे.

‘नमो ब्रह्मणे’ गृह्य परिशिष्टातील वचनात ‘जगती’ छंद असा उल्लेख मिळाला; पण तो लेखक-प्रमाद मानणें भाग आहे; कारण या मंत्रात ११।११ अक्षराचे चार चरण अगदीं स्पष्ट आहेत. ‘त्रिष्टुभो रुद्राः पादः’ या छंदाच्या प्रत्येक पादात ११ अक्षरें असतात. ‘जगत्या आदित्याः पादः’ ‘जगती’ च्या प्रत्येक पादात १२ अक्षरें असतात, अथें अग्नि पुराणांतील ‘छन्दःसार’ अध्यायात स्पष्ट म्हटलें आहे. ‘जगती’ला ४८ अक्षरें पाहिजेत, व यात ४४ आहेत. हा अगदीं शुद्ध त्रिष्टुप् छंद आहे. पिंगलमूत्राधारें हेंच ठरलें. ‘गणाना त्वा०’ मंत्राचा ‘शौनको गृह्यसमदो गणपतिर्जगती’ म्हणजे जगती छंद आहे. अक्षरें ४८ आहेत; मोजून पहावीं.

‘तच्छंयोः’ या मंत्राच्या स्थानाचा उल्लेख एकाहि सध्याभाष्यातसुद्धा नाही; पुण्यातील एका दशमथी वैदिकाकडून लिहून आलें कीं, याचें ‘मूलमपि च न ज्ञायते तन्मार्गणमावश्यकमिति मन्ये’ (भाद्र. शु ५।१८८२) याचें मूळ-स्थान विदित नाही. त्याचा शोध करावा लागेल. ब्रह्मर्षि सातवळेकर याचेकडून याचें स्थान कळलें तें प्रयोगात दिलें आहे.

‘आयानु वरदा०’ याचे ऋष्यादि पोथ्या-पुस्तकात दिलेले नाहीत, व स्वरहि त्या मंत्रास दिलेले नाहीत, पण खडराजदीक्षितकृत भाष्यात तो स्वरासहित छापलेला आहे हा मंत्र तैत्तिरीय आरण्यकातला आहे. ऋष्यादि एका ग्रंथात सापडले प्रयोगात दोन्हींचा उल्लेख केला आहे. ‘उत्तमे शिखरे०’ याचेहि ऋष्यादि दिले आहेत.

ऋग्वेदीय सव्येतील इतर मंत्राच्या विपर्यय फारसे मतभेद दिसले नाहीत; त्याचे ऋष्यादि ऋक्सर्वानुक्रमसूत्रानुसार च प्रयोगात दिले आहेत.

ऋग्वेदातिशाख्य ग्रंथ उज्वटमाध्यसारासह आयत्या वेळीं हातीं आला त्याचा तर छंदादिनिर्णय करण्यात फार उपयोग झाला पटल १६ व १७ यात फार उपयुक्त माहिती मिळाली. या ग्रंथाचे अभ्यासी फारच विरळा ! ‘पिंगल छन्द सूत्रम्’ इत्यायुधश्रुति व कादम्बिनी टीका टिप्पणी सहित काशीहून सुदाम मागविलें, त्याचाहि फार उपयोग झाला.

शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदिन संध्येतील मंत्रांचे ऋषि-देवता-छंद

या वेदाचे सर्वानुक्रमसूत्र असून मुद्रा पुष्कळ विविधता उत्पन्न झाली आहे या संध्येतिहास तैत्तिरीयाचे बरेच मंत्र आहेत, थोडे ऋग्वेदातले आहेत. यज्ञ सर्वानुक्रम सूत्राचे उतारे गीताप्रेसच्या पुस्तकात मिळाले त्यामुळे निर्णय करणे सुलभ झाले

‘अपवित्रः’- वामदेव ऋषि. विष्णुदेवता अनुष्टुप् छंद । इतरत्र मिळाले गीताप्रेस पुस्तकात नाहीत

सूचना- ‘पृथ्वीति०’ प्रणव, व्याहृती, गायत्री, गायत्री शिर, ‘सूर्यश्च०’ ‘आप पुनन्तु०’ ‘अग्निश्च०’ ‘ऋत च०’ ‘आ कृष्णेन०’ ‘आपोहिष्ठा०’ या मंत्रांच्या ऋष्यादींचा निर्णय पूर्वी केला आहे तसाच

१ ‘दुपदादिव०’ हा मंत्र किंचित् फरकाने तैत्तिरीय संध्येतिहास आहे, अक्षरसंख्या सारखीच आहे याचे यज्ञ सर्वानुक्रमसूत्र-‘दुपदादिवातुदुवापी’ आहे अनुष्टुप् छंद ‘आपो देवता’ इतकेंच त्यात आहे मा आ सू त ‘कोकिल राजपुत्र’ असा उल्लेख आहे, पण बृहत्पाराशर स्मृतीत ‘कोकिलो राजपुत्र’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे, म्हणून ‘कोकिलो राजपुत्र’ किंवा ‘राजपुत्र कोकिल ऋषि । आपो देवता’ अनुष्टुप् छंद । हे ठरले (व पारा २।५०)

२ ‘सुमित्रिया०’ हा एकच (१३+१८) ३१ अक्षरांचा मंत्र वा यज्ञ० ६।२२ चें उत्तरार्ध, १५।१२, ३६।२३, व ३८।२३ इतक्या ठिकाणी आहे हा एकच मंत्र असून मा आ सूत्रावलीत ‘सुमित्रिया दुर्मित्रिया इति द्वयो’ असे म्हटले आहे, त्यास कुठे आधार नही शुक्लयज्ञ सर्वानुक्रम सूत्रात ६।२७ उत्तरार्ध व ६।१३ या दोन्ही मंत्राविषयी उल्लेख आहे की ‘सुमित्रिया न आपः, इविष्मती लिङोक्त देवता अनुष्टुप्’ निगाळ देवता ‘आप’ आहेत सूत्रात ऋषीविषयी उल्लेख नाही, पण ‘यज्ञ सर्वानुक्रमसूत्रम्’ ग्रंथात पहिल्या अध्यायाच्या प्रारंभीच सूत्र आहे की ‘इषेत्वा’ या पहिल्या मंत्रापासून ‘ख ब्रह्म’ या अ ४० मधील शेवटच्या मंत्रापर्यंत जेथे सूत्रात ऋषींचा उल्लेख केलेला नाही तेथे ‘विवस्वान्’ ऋषि मानावा, म्हणून ठरले की ‘सुमित्रिया०’ या मंत्राचा विवस्वान् ऋषि । आपो देवता व १ अक्षरबरी असलेला अनुष्टुप्, म्हणजे निचृदनुष्टुप् छंद ।

३. 'उदुत्यं०' प्रस्कण्यः सूर्योऽनुष्टुप् अष्टा उल्लेख मा. आ. सू. व गीताप्रेस पुस्तक यात आहे व तो बरोबर आहे. 'उदुत्यं०' मा. आ. सू. व पाठकशास्त्री पुस्तक यात अनुष्टुप् छंद दिला आहे, पण 'यजुःसर्वानुक्रमसूत्र उदुत्यं प्रस्कण्यः सौरी गायत्री' असें आहे. उदुत्यमिति प्रस्कण्यो गायत्रं सूर्यदेवता' (वृ. पारा. स्मृ. अ. २) याच्या तिसऱ्या पादात एक अक्षर कमी आहे; पण 'इयादि पूरणः' या सूत्रानुसार जसे 'व्यवकं यजामहे' यात उच्चार 'त्रियंवकं' 'घृणिः सूर्य आदित्य' यातील 'सूर्य'चा 'सूरिय' केला पाहिजे. (स २. मा. पहा), तसाच या मंत्रातील 'सूर्यम्' चा 'सूरियम्' केला म्हणजे गीताप्रेस-पुस्तकात 'निचूदगायत्री' म्हटलें आहे तसें म्हणण्याचें कारण नाही. मात्र अनुष्टुप् छंद म्हणताच येणार नाही. त्यात ८।८ अक्षरांचे चार चरण पाहिजेत. यात तीनच आहेत व अक्षरें २३ आहेत. गायत्रीछंद म्हणणें योग्य वाटल्यास निचूद (एक अक्षर कमी असलेला) 'गायत्री' म्हणावें. प्रयोगात सूत्रानुसारच वर्णन दिलें आहे. वृहत् पाराशरस्मृतीतहि 'गायत्री'च म्हटलें आहे.

४. तच्चभ्रुर्देवहितं- याचा मा. आ. सू. उष्णिक् छंद दिला आहे. पाठकशास्त्रीपोरीत तोच, श्रद्धा परिशिष्टात 'पुरउष्णिक्' दिला आहे. उष्णिक् छंदात २८ अक्षरें पाहिजेत. पुरउष्णिक्चें लक्षण अग्निपुराणात 'सूर्यवसु-वस्वर्जं' त्रिपाद् भवेत्' (श्लोक ६) १२, ८, ८, अक्षरांच्या तीन चरणांचा पुरउष्णिक् छंद होतो. हेंच ऋक्सम्रातिशाख्य व विंगलसूत्रात आहे. या मंत्रात ६७ अक्षरें आहेत. ६८ अक्षरांचा अत्यष्टिः छंद होतो. यजुःसर्वानुक्रम सूत्रभाष्यकार अनंतदेव यांनी ऊहापोह करून हेंच सिद्ध केलें आहे की पुर उष्णिक् छंद असूच शकत नाही; कारण त्यात २८ अक्षरें असतात (मात्र त्यांनी पुरउष्णिक्चें लक्षण दिलेलें नाही.) येथें 'एकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप्' व्यूहेनाऽत्याष्टिर्वा.' व्यूह म्हणजे एका अक्षराची पूर्ति करणें मा. आ. सू. नुसता उष्णिक् दिला आहे, त्याला तर काहींच आधार नाही. म्हणून दध्यङ्गाथर्वण ऋषिः (सूर्योदेवता) अत्यष्टिच्छन्दः

५. आवाहन मंत्र- 'तेजोसि भसि' हा एक व 'धामनामासि... यजनमासि' हा दुसरा मंत्र आहे याचें यजुःसर्वानुक्रमसूत्र- 'तेजोसि धामाज्य, परमेष्ठिप्राजापत्यो दर्शपूर्णमास मन्त्राणा ऋषि देवा प्राजापत्या.'

असें आहे. यात छंदांचा उल्लेख नाही. मा. आ. सू. हा एकच मंत्र आहे असें छापले व म्हटले आहे व पाद किंवा मंत्रार्धहि दाखविलेले नाहीत. पाठक शास्त्री पुस्तकात 'तेजोसि ... धामनामासि । प्रियं देवाना ..... यजनमसि ॥ असे १६।१६ अक्षरांचे दोन भाग पाडले आहेत व एकच मंत्र म्हणून म्हटलं आहे. तें जरी मान्य केले तरी १२ अक्षरेंच आहेत. जगती छंदात ४८ अक्षरे, १२।१२ अक्षरांच्या चार चरणांची पाहिजेत; असें असता मा. आ. सू. व पाठकशास्त्री पुस्तक यात 'जगती' छंद म्हटलें आहे; तें अशास्त्रीय आहे. पहिल्या मंत्रात ११ अक्षरें आहेत. ११ अक्षरांचा आमुरी पंक्ति छंद होतो. दुसऱ्यात २१ अक्षरें आहेत. २१ अक्षरांचा ऋगुष्णिग् छंद असतो असें ऋग्वेदप्रतिशास्त्रावरून सिद्ध झालें आहे. पिंगल-सूत्रानेहि हेंच ठरलें. बरील सूत्रात 'आज्यं' म्हटलें आहे, म्हणून मा. आ. सू. म्हटल्याप्रमाणें 'आज्य' देवता म्हणण्यात हरकत नाही; म्हणून 'तेजोसि धामनामासि' या दोन मंत्रांचा ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । आज्यं देवता । प्रथमस्य आमुरी पंक्तिः । द्वितीयस्य ऋगुष्णिग् छन्दः । हें ठरलें. (ऋग्वेदप्रतिशास्त्र पटल १६ पदा) .

६. गायत्र्युपस्थानम्- 'गायत्र्यस्येकपदी सावदोमू' इतकाच मंत्र मा. आ. सू. दिला आहे व तो कोठला आहे हें दाखविलेले नाही. हा मंत्र शुक्लवज्रवेदाच्या बृहदारण्यक उपनिषदातला ५।१४।७ वा आहे. त्यात 'सावदोमा प्रापत्' असें आहे; म्हणजे 'आ प्रापत्' हीं तीन अक्षरें गळलीं आहेत. असें घोटाले होऊं नयेत म्हणूनच मंत्राच्या मूळ स्थानाचें शान स्मृतींनीं आवश्यक म्हणून सांगितलें आहे. या मंत्रात ५० अक्षरें आहेत; तीन कमी घेतलीं तर ४७ होतात. असें असता मा. आ. सू. 'गायत्री छंद' म्हटलें आहे. ४८ अक्षरांचा जगती छंद होतो. (गायत्रीचीं अक्षरें चोवीस !) दोन जास्त असल्यास त्याला स्वराद् हें उपपद लागतें. १ पमी असल्यास 'निचृद' उपपद लागतें. हा मंत्र बृहदारण्यकात जितका दिला आहे तितकाच घेणें योग्य. म्हणून 'गायत्र्यसि मंत्रस्य विवस्थान् ऋषिः । स्वराब्जजगती छंदः । परमात्मा देवता । गायत्र्युपस्थाने विनियोगः । असें ठरले. तीन अक्षरे कमी घेण्याचाच ज्याचा हट्ट असेल त्यानीं 'निचृद जगती छंद' । तरी म्हणावें, वे. मू. मुलेशास्त्री नगर

याचे जवळील जुन्या पोथीत उपनिषत्प्रमाणेच आहे. (पत्र ३०।११।६१)

प्रदक्षिणामंत्र- ' विश्वतश्चक्षुः० ' मा. आ. सू. याचा विश्वकर्मा भोवन ऋषिः । विश्वकर्मा देवता । त्रिष्टुप् छंदः । असा उल्लेख आहे; पण यज्ञः सर्वानुक्रमसूत्रानुसार ' भोवन ऋषिः । विश्वकर्मा देवता । त्रिष्टुप् छंदः । सूर्यप्रदक्षिणाया विनियोगः । असे घेणेच योग्य आहे.

जपनिवेदन- ' देवा गातुविद० ' मा. आ. सू. विराट् छंद दिला आहे; पण कोणत्या छंदाचा विराट् हें सांगितलेले नाही. या मंत्रात ३० अक्षरे आहेत; ३२ अक्षरांचा अनुष्टुप् छंद; त्यात दोन अक्षरे कमी आहेत; म्हणून विराट् अनुष्टुप् छंद म्हणजे भाग आहे. ' मनसस्पतिकर्षिः । वातो देवता । विराट् अनुष्टुप् छंदः । जपनिवेदने विनियोगः । हें ठरले. (दोन कमी वा अधिक असतील तर) ' द्वाभ्यां विराट् स्वराजौ ' पिंगलसूत्र.

गायत्री विसर्जनम्- ' उत्तमे शिखरे० ' मा. आ. सू. उत्तमे शिखरे देवि भूम्या पर्वतमस्तके । ब्राह्मणेभ्यो विनिर्मुक्ता... सुखम् असा मंत्र आहे. पाठकशास्त्री पुस्तकात ' उत्तमे शिखरे जाता भूम्या पर्वतमूर्धनि इत्यादि; बाकीचें बरोबर आहे. यांनीं मंत्र कोठला हें दिलेले नाही! गीता प्रेस पुस्तकात मंत्राचें स्थान दिले आहे ते बरोबर आहे; पण उत्तमे शिखरे देवी' असा पाठ आहे. हा मंत्र तै आ. प्र. १० अ. ३० मधला आहे व तेथे तो ' उत्तमे शिखरे जाते भूम्या पर्वतमूर्धनि । ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छदेवि यथामुखम् ' असा आहे. नारायणोपनिषदमध्येहि असाच आहे; म्हणून हाच घेणे योग्य आहे. संध्याभाष्यकारांनीं (ऋग्वेदी व तैत्तिरीय) हाच घेतला आहे.

ऋषि देवता छंद- पाठकशास्त्री पुस्तकात दिलेलेच नाहीत. मा. आ. सू. ' कश्यप ऋषिः ' गीता प्रेस ' वामदेव ऋषिः ' म्हटले आहे. तैत्तिरीय नारायणोपनिषदात आहे; तेथे ऋष्यादींचा उल्लेख नाही. ' स्मृतिमुक्ताफल ' ग्रंथातहि कर्मकाण्डविभागात ' वामदेव ' ऋषिच आहे म्हणून वामदेवऋषिः । संध्या-गायत्री देवता । अनुष्टुप् छंदः संध्या गायत्री-विसर्जने विनियोग । हें ठरले.

प्रकरण ३४ वे

तैत्तिरीय-संध्येतील मंत्रांचे छंद, ऋषि व देवता.

तैत्तिरीयानीं मुद्रा इतराप्रमाणेच मंत्राच्या छंद, ऋषि देवताचा व विनियोगाचा उच्चार केलाच पाहिजे हें पूर्वी साधार सिद्ध वेलें आहेच व श्रीमद् जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचार्य मठ नृगैरी याचें प्रमाणपत्रहि या ग्रंथात छापलें आहे, त्यातील एकच महत्त्वार्थ वचन येथें पुरें -

‘ आपस्तम्बगृह्यसूत्रभाष्ये मुद्रार्थनकृते पूर्वोदाहृत छान्दोग्य ब्राह्मणवाक्य-
मेवोदाहृत्य ऋष्यादिस्मरणनावश्यकमिति प्रतिपादितम् । यत्तद्यं छंद
आदौ तु ततश्चर्षिः प्रकीर्तितः देवताविनियोगश्च तैत्तिरीयक पाठकै-
रिति स्मृतौ तैत्तिरीयैरपि अवश्य ऋष्यादिस्मरण विहितमस्ति ’

संस्कार-रत्नमाला ग्रंथात तैत्तिरीय सध्याच्या सर्व मंत्रांचे छंदप्यांदि दिलेले आहेत, परंतु त्यातील बरेच उल्लेख स्मृतिविरोधी व ऋष्यसर्वानुक्रम आणि यज्ञ सर्वानुक्रमवृत्ते आणि पुराणवचने यांच्या विरुद्ध असल्याने ते प्रमाद दूर करून ग्राह्य वाटले तेथे त्यातील आधार घेतले आहेत ज्या मंत्रांच्या ऋष्यादींचा निर्णय या प्रकरणात पूर्वी केला आहे त्याबद्दल येथे पुनर्बक्ति करण्याची आवश्यकता नाही

आद्याह्न-मंत्र- ‘ आयातु वरदा० इत्यनुवाकस्थमंत्राणां वामदेव ऋषि ।
प्रातः (मध्याह्न-साय) सध्या देवता । प्रथमद्वितीययोरनुष्टुप् । ‘ सर्वघर्णे० ’
याचा द्विपदा गायत्री छंद स र भा मध्ये दिला आहे पण तो प्रमाद
आहे ८।८ अक्षरांचे दोन चरण त्यात आहेत द्विपद द्व्यदशवत्स्वर्गैः’
(अग्नि पु) १२,८ अक्षराच्या दोन चरणाच्या छंदाचें नांव द्विपद
गायत्री (पिंगल सू०) हे लक्षण येथें नाही, म्हणून येथे द्विपदनुष्टुप्

छद म्हणजे भाग आहे ८।८ अक्षरांच्या चार पादाचा अनुष्टुप् येथे दोनच पाद आहेत 'ओजोऽसी०' यजुश्छन्द । किंवा प्राजापत्यानुष्टुप् म्हणावा (ऋ प्रा)

दुसरें मार्जन- 'दधिकाव्यो' वामदेव ऋषि । दधिकावा देवता । अनुष्टुप् छद ॥ 'हिरण्यवर्णा०' इति मन्त्रचतुष्टयस्य नारायण ऋषि. । आपो देवता । त्रिष्टुप् छन्द ॥

द्रुपदादिवेति या मन्त्रात व यजुर्वेदी मन्त्रात थोडा फरक असला तरी अक्षरें तितकाच आहेत म्हणून छद तोच आहे पूर्वी निर्णय केला आहे अर्घ्यदानात गोपीनाथभट्टानीं स र मा मध्ये अन्नोपसहरण सांगितलें आहे त्याचा मन्त्र गायत्रीशिरोमन्त्रच आहे

'तच्चक्षुर्देवहितं' या मन्त्राविषयी यजुर्वेदी मन्त्रात चर्चा केली आहे, पण हा मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यकातील ४।४२ वा आहे यात १५+७४ = ८९ अक्षरें आहेत असें असून स रत्नमालेत 'सोम सूर्यो गायत्री म्हटलें आहे गायत्री छद २४ अक्षराचा । ८८ अक्षराचा आकृति छद (अग्नि पु) (श्रवप्रतिशास्त्र) येथे १ अक्षर जास्त आहे 'न्यूनाधिकेन एकेन निचृद् भुरिजौ' असें पिंगल सूत्र आहे, म्हणून याचा 'भुरिग् आकृति १ छद ठरतो 'भुरिगाकृति छन्द' पिंगलसूत्र-हलायुधवृत्तिमध्ये आकृति छदाचें हेंच उदाहरण दिलें आहे तैत्तिरीय आरण्यकात ज्या मन्त्राच्या छदादिकाचा उल्लेख आहे त्याशिवाय ऋषि नारायण घेणेंच ऋषिनिर्णयान्या शास्त्र-नियमानुसार भाग आहे 'नारायण सूर्यो भुरिगाकृति' असें ठरलें अशा प्रकारेंच इतर मन्त्रांच्या बाबतींत निर्णय केला आहे

'यत्किंचेदं०' 'ऋतवास्तः' इति द्वयो 'गुन शेपो वरुणास्त्रेष्टुप्' सूर्योपस्थाने विनियोग । वरुणदेवतेचा मन्त्र असून 'सूर्योपस्थाने विनियोग । वरुण देवतेचा मन्त्र असून 'सूर्योपस्थाने' असें कीं याचें उत्तर 'धारणी-भिरादित्यमुपस्थाय प्रदक्षिणम् इति श्रुति' असें तैत्तिरीय सध्या-भाष्यकार श्रीकृष्णपदित यांनीं म्हटलें आहे सायबप्योपस्थानातील सगळेच मन्त्र वरुणदेवतेचे आहेत व त्याचा वक्ता, ती प्रार्थना करणारा ऋषि गुन शेप' हाच आहे हें इम ने वरुण' या मन्त्राच्या भीष्मपदितभाष्यात स्पष्ट दिसतें ते लिहितात 'पुरा कश्चिद्गुन शेपो नाम

ऋषि पशुत्वेन यूषे बद्ध सन् तद्बन्धविमोचनार्थं वरुण प्रार्थयामास ' असा उल्लेख सध्याभाष्यात् असन् व ही शुन शेषाची कथा प्रसिद्ध असून स र-
मालेंत या सर्व मन्त्राचा ' विश्वे देवा ऋषय ' म्हटले आहे।

संध्याविसर्जनम्— उत्तमे शिखरे इत्यनुवाकमन्त्रयो वामदेव ऋषिः
(स्मृतिमुक्ताफले) प्रातः (मध्यान्ह वा साय) सध्या देवता । प्रथमस्य
अनुष्टुप् । द्वितीयस्य स्वराट्त्रिष्टुप् । 'घृणि सूर्य०' इत्यस्य नारायण ऋषिः।
सूर्योदेवता । त्रिष्टुप्छन्द । संध्याविसर्जने विनियोग ।

स र मालेंत आणखी दोन दिलेले आहेत, पण तीन भाष्यें व एक
सार्थ संध्यापुस्तक यात कोणीच ते दिलेले नाहींत म्हणून प्रयोगात दिले
नाहींत

प्रकरण ३५ वें

केशवादि चोवीस नांवांचा अर्थ व परस्पर संबंध

१ केशव-क मळा, ईश, इद्र, (केशी) ब्रह्मदेव व इद्र यास (वर्तयति-प्रेरयति) प्रेरणा देणारा, याचें पालन करणारा, म्हणून केशव यानें प्रभाव महिमा कळला पण हा कोण इ बोध होत नाही म्हणून सांगतात

२ नारायण जो केशव त्यालाच नारायण म्हणतात यानें वळतें कीं क्षीराब्धिनिवासी चतुर्भुज इ (१) अर = दोष, न अर = नार = गुण दोषरहित सर्व सद्गुणाचें नाराचें जो अयन, आश्रयस्थान तो (२) नारा वेदा आहेत अयन आश्रयस्थान ज्याचें, म्हणजेच वेदप्रतिपाद्य (३) नरस्यधि = नारम् (नर = जीव) नार अयते अनेन, म्हणून नारायण जगाचें जन्मादि कर्ता (४) निर्दोष वेदात्पत्र शानार्नेच जाणला जाणारा (५) नारम् = फलम्, जीवाना त्याच्या कर्मानुसार फल देणारा (ऐहिक सुखदुःखादि व पारलौकिक) (६) आलस्यरहित (७) नाशरहित (८) मुक्ताचें आश्रयस्थान (९) नारा = आप = पाणि आहे निवासस्थान ज्याचें तो (१०) उदकाचा जनक हा प्रभाव कशामुळें ?

३ तो माधव आहे मा = माया, मायापति, मायाप्रेरक, मायाधीश, लक्ष्मीपति तो आहे (मा + धव) म्हणून त्याचा असा प्रभाव आहे किती व कशामुळें हें वळतें, पण तें नेवळ शान्दिक ! काही ऐतिहासिक पुरावा पाहिजे, म्हणून सांगतात

४. तो गोविन्द आहे- गो विन्द गा = वेद धेनु, पृथ्वी, स्वर्ग विन्दति जो मिळवितो (विद्दल लामे) तो गोविन्द दैत्यानीं पळवून नेलेले वेद मत्स्यावतार घेऊन परत मिळविले समुद्रमथनाचे वेळीं कूर्मावतार घेऊन, मदर पर्वताला धारण करून देवाना कामधेनू मिळवून दिली हिरण्याक्षाने चोरून नेलेली पृथ्वी वराहावतार घेऊन मिळविली हिरण्याक्षाचा वराहावताररूपाने वध करून देवाना स्वर्ग मिळवून दिला । अहो ! पण तो जर क्षीरसागरातच रहात असला तर स्थानपरिच्छिन्न, स्थानबद्धच ! छे ! छे !

५ विष्णु आहे तो ' सर्व स्थावर जगमात्मक विश्वात आहे त्यास व्यापून राहिला आहे ' स. भूमिं त्रिध्वतः कृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् ' (पु दत्त) विष्णु व्यापू वैकुंठाधिपति विष्णु म्हणतात तो निराळाच की काय ? तस नाही जो नारायण ठाच वैकुंठाधिपति विष्णु, त्याचेंच दुसरे रूप त्या नारायणाला किंवा विष्णूला अवतार घेतल्याशिवाय काहीं करता येत नसावें असें मागील उदाहरणावरून वाटते । तसे वाटू नये व तो स्वतः दैत्यवध करू शकतो हे दाखविण्यासाठी पुढील नाव आहे

६ मधुसूदन- मधु च कैटभ हे दोन दैत्य विष्णूने स्वतः मारले. मधु दैत्याचा संहार करणारा म्हणून मधुसूदन, व कैटभ दैत्याचा वध करणारा म्हणून कैटभारि, हीं विष्णूची नावे आहेत तो नरावतार घेत नाही असें वाटेत म्हणून काहीं नरावतारसूचक नावें पुढें आहेत शिवाय हेहि दाखवावयाचें आहे कीं दैत्यांचा पराभव, नाश करून देवांचे पालन, देवकार्य, करण्यासाठी त्याला दशनास्त्राची जरूर लागतेच अस नाही एखाद्याच साठी पुढील नाव आहे

७. त्रिविक्रम बर्लाठा जिवून देवाना स्वर्गादि मुळ मिळवून देण्यासाठी ' त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु ' विष्णूने तीन पावले टाकलीं दोन पावलातच पृथ्वीपासून ब्रह्मलोकापर्यंतचें सर्व व्यापून टाकले, व तिसऱ्या पावळानें बळीला पाताळात धातला ! (१) त्रैलोक्य'त ज्याचा विक्रम चालतो असा (२) तिन्ही वेदाना मुद्धा जगोचर असलेला (४) विष्णु गरुडवाहन असून मुद्धा तो गरुडापेक्षा अधिक त्वरेनें गतीनें त्रैलोक्यात

सचार करू शकतो हें गजेन्द्रमोक्षाच्या निमित्तानें दाखविलें बलीला जिवंताना ज्याने विक्रम करून दाखविला तो देहानें प्रथम किती लहान होता हें दाखविण्यासाठी पुढलें नाव !

८ वामन- ७ वर्षे वयाचा ऋषिकुमार, अदितिपुत्र, भुज झालेला वामनमूर्ति (अगदी खुजा) बट्टा! ज्याच्या जवळ बट्ट्या पळसाचा दड व लहानसा कमबळु (झारी) होता तो। तो दड सुद्धा एवढा वाढला की, पृथ्वीपासून ब्रह्मलोकापर्यंत पोचला। त्या वामनमूर्ति बट्टेनेच बलीला पाताळात नेपला, आपल्या एका पावलानें! (१) वामन = सौंदर्य देणारा (२) वाममार्गी लक्ष्मीला धारण करणारा (३) वेदादिक ज्याचें गान करतात तो अहो! अदितिपुत्र वामन तर ब्रह्मचारी! त्याच्या वाममार्गी लक्ष्मी असेल कशी? इन्द्ररूपानें नसली तरी अदृश्यरूपानें होतीच मा = लक्ष्मी माया, आदिशक्ति, तिच्यामुळेच तर विक्रम करता आला ती कार्यानुमेया आहे श्रीदत्तप्रभु (दत्तात्रेय) सन्यासी रूपात असले आणि सगुणसाकाररूपानें लक्ष्मी नसली तरी सगुणनिराकाररूपानें ती (माया) असल्याशिवाय, तिनें युक्त झाल्याशिवाय परमात्म्याला कोणतेंच कार्य करता येत नाही हें विस्तर नये. श्रीशनेश्वराच्या अमृतानुभवातलें पहिलें प्रकरण 'शिवशक्तिसमावेश' पाहवें एवढ्याचसाठी पुढे सांगतात की तो नारायण विष्णु वामन बनला तरी तो —

९. श्रीधर- आहेच श्री धर, लक्ष्मीधर, किंवा श्री = विभूति 'सपद् विभूति शोभासु श्री' (व्याडिकोष) विभूति म्हणजे अष्टमहासिद्धि 'विभूतिर्भूतिरैश्वर्ये अणिमादिकमष्टधा' (इत्यमरे) अष्टमहासिद्धींना धारण करणारा तो श्रीधर अणिमा, गरिमा, लक्षिमा, महिमा वगैरेपैकी महिमा सिद्धीचा उपयोग कल्याणें ब्रह्माढापेक्षा सुद्धा मोठें होता येत परमात्म्या च्या भगवताच्या ठिकाणीं आठहि महासिद्धि परिपूर्णरूपानें सहज असतात बलीने त्रिपाद भूमिदान देऊ नये असें गुक्ताचार्य गुरुनीं सांगितलें असताहि त्यानें ऐकलें नाही व स्वल्पासाठी तो झारीतील पाणी घेऊ लागला, गुक्ताचार्य आणिमासिद्धीनें त्या झारीच्या तोटीत जाऊन जलमार्ग अडवून बसले बलीनें त्या तोटीत दर्भाची काडी घातली व मार्ग मोकळा केला हें सर्व बलीच्याकडून जें घडलें तें ईशिता व वशिता सिद्धीनीं करविलें

पौराणिक कथातून काहीं तात्त्विक सिद्धान्त शिकता येतात की नाही हे यावरून ठरवावे. कोणी म्हणतील की जीवाच्या टिकाणीं मुद्रा या असू शकतात. 'अदितिपुत्र चाभन जीवच कशावरून नसेल? कोणाहि जीवाला जरी त्या सिद्धि असल्या तरी बली व शुक्राचार्य यांच्यापुढे त्याची शक्ति चालली नसती; पण प्रभु विष्णु-नारायणादि

१०. हृषीकेश आहेत. हृषीक = इंद्रिये; त्याचा जो ईश तो हृषीकेश. सर्वांच्या मनरूपी अंतरिंद्रिय आणि सर्व ज्ञानेंद्रिये, कर्मेन्द्रिये यावर त्याची सत्ता केवळ इच्छामात्रे चालते व जीव कितीहि समर्थ असला तरी तो भगवंताच्या ईश्वरशक्तीला सहज वश होतो. भगवान स्वतःच्या इंद्रियाचेहि ईश असल्याने त्याच्यावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध कोणाचीहि ईशितासिद्धि प्रभाव पाडू शकत नाही. फार काय मनात सरूप येताच त्याप्रमाणे निर्मिति करणारी जी कामातिशायिता सिद्धि ती जीवात जवळ जवळ अप्राप्यच! तिच्या उपयोगाचे एक उदाहरण पुढील नावाने दाखविले—सुचविले आहे.

११. पद्मनाभ—ज्याच्या नाभीतून पद्म—कनक उत्पन्न झाले (व त्यात पुढे ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला) तो पद्मनाभ = नारायण. त्या ब्रह्मदेवाने याच सिद्धीने केवळ एकल्याने पुढे सर्व सृष्टि निर्माण केली. 'धाता यथापूर्वम् अकल्पयत्' (ऋग्वेद) जन्मल्यावर त्या ब्रह्मदेवाला पद्मनाभ नारायण, डोळे असून दिसले नाहीत. ('तच्चेजलस्थ'—हा भाग, १०:१४ मधील श्लोक पहा) म्हणून तो त्या कमळाच्या देठातून आत शिरला व शोध करू लागला की आपला जनक कोण? अमर येथे त्याने शोधले पण पत्ता लागला नाही! असा हा पद्मनाभ नारायण असला तरी भक्ताना किती वश होतो हे पुढील नावाने दाखविले जाते.

१२. दामोदर—(दाम + उदर) ज्याच्या उदराला दावे बांधले गेले तो. बाळकृष्णाच्या पोटाला कनरेला यज्ञोदेने गाईचे दावे बांधले व ते दगदाच्या मोठ्या उखळीला बांधून ठेवले. जो मोठमोठ्या याग्याना घनाधी-तनुद्धा सापडत नाही, शत्रूला ज्याचा जत लागत नाही, त्या धीशिराला च एका गवय्याच्या बायकोने दाव्याने बांधला! पण तो कसला अवयल! बांधला गेला, अगदी दिगु असला तरी त्याचा त्रैलोक्यावेजवी विक्रम

कमी होत नाही, हें पुढील नावानें सुचविलें आहे (अ) राम, भरत, शत्रुघ्न व लक्ष्मण हा चतुर्व्यूह प्रणवात्मक आहे 'अर्धमात्रात्मक राम-प्रत्यगात्मा (मध्य) मकारात्मक भरत प्राञ्ज, उकारात्मक शत्रुघ्न तैजस, व अकारात्मक लक्ष्मण विश्व' तुर्या, सुषुप्ति, स्वप्न व जाग्रत् याचे क्रमशः स्वामी आहेत (रामोत्तर वा उ) याप्रमाणेंच वासुदेव, अर्धमात्रात्मक प्रत्यगात्मा; अनिरुद्ध मकारात्मक प्राञ्ज, पशुघ्न उकारात्मक तैजस व सर्कर्षण अकारात्मक विश्व' तुर्या, सुषुप्ति, स्वप्न व जाग्रत् याचे स्वामी आहेत. (गोपालोत्तर तापिनी) वासुदेव, अनिरुद्ध, शत्रुघ्न व सर्कर्षण हा चतुर्व्यूह प्रणवात्मक आहे तारिख इष्टीन शत्रुघ्न, लक्ष्मण असा क्रम असला तरी जन्मानें लक्ष्मण शत्रुघ्नाचा पडील भाऊ म्हणून त्याचा उल्लेख आधीं करतात. तसा राईणीतनय सर्कर्षण गळराम हे वासुदेव-कृष्णाचे दादा, म्हणून त्याचा उल्लेख प्रथम! शिवाय त्या दामोदरान-बालरूप असता कसा अद्भुत परानम गाजविला हेहि दासवयाचें असल्यानें पुढील नाव सर्कर्षण आहे

१३. संकर्षण-सम्यक् कर्षति पापानि, दुःखानि इति संकर्षण । त्या दामोदर बालकान ती पापाणाची उखळीच ओढीत नेली ! पण ती जुळ्या अर्जुनवृक्षातून बाहेर निघेना, अडकली, तेव्हा दामोदरानें तिचें सम्यक् कर्षण केलें व ते जुळे दोन विशालवृक्ष उन्मळून पडले ! त्याच्या त्या आवाजान यशोदा घाबरली व तें दृश्य पाहून चिंतातुर झाली ! ते वृक्ष मुळासमूह खालीं कोसळताच त्यातून दोन दिव्य पुरुष, नारदशापमुक्त होऊन बाहेर पडले ते नल व नूबर नल कूषराच्या पापाचें व वृक्षयोनीतील भु.खाचें सम्यक् कर्षण केलें कीं नाही ! या प्रमाणें जा दामोदर तोच संकर्षण बनला ! पण हा दामोदर संकर्षण यशोदातनय गणला जाऊ नये म्हणून जनकसन्धस्त्रक नाव पुढें आहे

१४ वासुदेव-(१) वसुदेवाचा सुत पुत्र = वासुदेव वसुदेवसुत देव' (२) सर्वभूतांचा निवास ज्या देवामधें आहे तो वासुदेव वासुश्च असौ देवश्च वसन्ति भूतानि अस्मिन् इति वासु (३) व+अनु+देव = वासुदेव बलरूप प्राणरूप, व सर्व प्रकारें क्रीडा लीलादिगुणयुक्त असलेला हा प्रभाव ध्यानात न आल्यान ब्रह्मादि देवांनी सुद्धा आपल्या मायेन त्याला मोहित

करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न त्याच्यावरच उलटला, कारण तो आहे—

१५. प्रद्युम्न—(१) सर्व विश्वाचा प्रकाशक (२) स्वयंप्रतिस्वरूप
द्युम्न = तेज, प्रकाश, दीप्ति (३) ज्याच्याजवळ विपुल द्युम्न = धन, संपत्ति
आहे तो (४) विपुल संपत्ति देणारा द्युम्न चित्र-श्रवस्तमम् 'असे मित्रा
विपर्या-सूर्याविपर्या सुद्धा म्हटले आहे मित्रस्य चर्षणीधृत० ' या मंत्राचा
अर्थ पहावा त्याने आपल्या प्रकृष्ट प्रकाशाने द्युम्नाने (प्र-द्युम्न) ब्रह्मा-
दिकास मोहित केल्यावर ते जेव्हा शरण आले, तेव्हा त्यानी मागितलेले
त्यास दिलेहि तर मग त्या बालुदेवाला ताऱ्यात ठेवठा कीं मुक्त, संपत्ति
ऐश्वर्य इत्यादि वाटेला ते मिळत असेल। छे। तो सहसा कोणाच्या ताऱ्यात
राहात नाहीं हें आता पुढील शब्दाने-नामाने सांगतात

१६. अनिरुद्ध (१) (अ-निरुद्ध)—त्याच्यावर कोणी सत्ता चालू
शकत नाही, त्याला कोणी सहसा बधनात ठेवू शकत नाही देवकीचा
आठवा पुत्र ठार मारता याग म्हणून वसाने वसुदेवदेवकी यास बदि
बासात ठेवले होते, पदारा अति कडक होता, तरीहि बालुदेव 'अनि रुद्ध'
आहे हें त्याने वन्नताच सिद्ध केले गडद अध्याच्या रात्री काळोखातून
वसुदेव त्या सद्योजात शिथूला सुखरूपपणे गोबुळात घेऊन जाऊ शकले
तो प्रद्युम्न असल्यामुळे वसुदेवाच्या मार्गात तो भग्नप्र प्रकाश पाडीत
होता बालुदेव-असा अ निरुद्ध असला तरी तो (२) अनि-रुद्ध हि
आहे (अनिभि रुद्ध) अनि=सेवक दास भक्त त्याला बश करतात
व आपल्या हृदयात रुद्ध करून बांधून ठेवतात, त्या अर्थी त्याच्या
ठिकाणी काही पुरुषार्थ नसेल। छे। हो। तो असा अग्रविम पुरुषार्थ
संपन्न आहे कीं—

१७. पुरुषोत्तम असे त्यास म्हणतात तो क्षरपुरुषाहून व अक्षर
पुरुषाहूनहि परमश्रेष्ठ आहे म्हणून त्यास पुरुषोत्तम (पुरुष + उत्तम)
म्हणतात

यस्मात् क्षरं अतीतोऽह अक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः (भ गी १५ पहा)

ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्यरूपी पद्मगुणैश्वर्य = भग त्याच्या ठिकाणी परिपूर्ण आहे. अहो ! हे काही कधीच्या ठिकाणी मुद्दां होतं ! उदा. 'भगवान् वादरायणः' असं म्हटलं आहे. पण ते परिपूर्ण नसतं. शिवाय

‘उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां अगतिं गतिं ।

येति विद्यां अविद्यां च स वाच्यः भगवान् इति ॥’

हे सहा प्रकारचें ऐश्वर्य फक्त परमेश्वराजवळच असतं; तेंहि वासुदेव नारायणादींच्या ठिकाणी आणि बाल-कृष्णाच्या ठिकाणीहि आहे; म्हणूनच त्यास पुरुषोत्तम म्हणतात. (१) पुरुष-जीवेपु-व्यापकत्वात् पुरुष; व्याप-कत्वाने जीवात राहणारा तो पुरुष; आणि त्यात उत्तम म्हणून पुरुषोत्तम. तो जर सर्व जीवात आत्मारूपाने आहे तर जीव दुःखी का ! याचें उत्तर पुढील नावानें मुचविलें आहे.

१८. अधोक्षज-तो मन व इद्रिये यांनी अनुभवास येत नाही. इन्द्रियास अगम्य आहे. त्याचा अनुभव घेतल्याशिवाय जीव दुःखराहित-मुखी-होऊं शकत नाही. अध कृतानि अक्षजानि येन स अधोक्षजः अक्ष = इन्द्रिय. घरात द्रव्याचे कलश पुढून ठेवलेले असले तरी, तें द्रव्य जांपयत हातीं येत नाही तोंपयत तेथे राहणाऱ्या भिकार्याला भिक्षा, - उपासनार वाढून सुटवा येत नाही. तसाच वासुदेव, पुरुषोत्तम जळीं स्थळीं काढीं पापाणीं सर्वत्र व्यापून राहिलेला असता तो दिसत नाही, म्हणून जीव दुःखी. तो कोणालाच दिसत नाही काय ? व तो पापाणांत सुद्धा आहे याला पुरावा काय ? याचें उत्तर देण्यासाठींच पुढील नाव आहे.

१९. नरसिंह (नारसिंह) (१) प्रल्हादासाठीं नर-सिंह रूपाने पाषाणाच्या खाबाचा भंग करून त्यातून प्रगट झाला. हिरण्यकशिपु इत्यादि दैत्यांना सुद्धा दिसला. नर असून सिंहहि आहे म्हणून नरसिंह (नारसिंह) (२) इतर कोणाकडून ज्याचा नाश-हिंसा-होणें शक्य नव्हतें तो नर = हिरण्यकशिपु, त्याचा नाश हिंसा करणारा तो नरसिंह, नारसिंह. वर मागताना हिरण्यकशिपुनें जेवढ्या अटी घातल्या होत्या तेवढ्या सर्व पूर्ण करणें नरसिंहासच शक्य होतें. जो पुरुषोत्तम त्यानें असा विचित्र प्राणी होणें म्हणजे त्याच्या श्रेष्ठतेची हानि-च्युति झाली, तो

पुरुषोत्तमपदापासून च्युत झाला अस नाही ना ठरत? नाही कारण पुढील नावात आहे

२०. अच्युत = अच्युत आपला प्रभाव, मामर्ग्य, सद्गुण स्वभाव, इत्यादीपासून तो कधी च्युत होत नाही कोण्याधीशाने नाटकात भिक्काऱ्याचे सोंग घेतले व डबरे हातात घेऊन बगैरे प्रकारे भिक्षा मागितली व सोंगाची बतावणी उत्तम केली, तर तेवढ्यामुळे त्याची श्रीमती नष्ट होते का? त्याला जाणणारे वाहवा करतील टाळ्या पिटतील! तसेच हे तो अर्था सोंग, विचित्र भयानक, इत्यादि रूपे ना घेतो? याचे उत्तर पुढल्या नामात आहे

२१. जनार्दन- (१) आपल्या भक्तांच्या जन जन्ममरण परंपरेचा, दुखाचा विनाश करणारा (२) त्यासाठी जनार्त्त-विशिष्ट दैत्यांचे अर्दन संहार करणारा (३) जने अर्पते, (अर्द याचने) ब्रह्मादि सर्व देवमुद्रांच्याची प्रार्थना, ज्याच्यापुढे याचना करतात जसा तो आहे या वेळी नृसिंहाची सर्व देवानी केलेली स्तुति प्रार्थना श्रीमद्भागवतात, वा बृहत्स्तोत्र रत्नाकरात बघावी भक्ताचा उद्धार, भक्तांचे-साधूंचे परित्राण, ब्रह्मदेवाचे शब्द खरे करणे, व इद्रादि देवांचे दुख निवारण करून भक्तिपरिपोषक चरित्र निर्माण करणे इत्यादिसाठी परिस्थित्यनुसृत पाहिजे ते रूप तो घेतो, पार कशाला तो पुरुषोत्तम असून इद्राचा धाकटा भाऊसुद्धा होतो बलरामाचा अनुज झालाच

२२ उपेन्द्र- (१) इद्राचा धाकटा भाऊ तथापि (२) 'उपोधिके' या सूत्रानुसार, तो इद्रापेक्षा सर्वप्रकारे अधिक श्रेष्ठ असतो हे त्याला कसे साधते? याचे उत्तर पुढील नाव देईल

२३ हरि- (१) भक्तांचे पाप, ताप हरण करणारा, (२) भक्त शत्रूंची, धर्मविषयकांची, दैत्यांची, शिरे हरण करणारा (३) भक्तांचे चित्त हरण करणारा (४) त्यांच्याशी विरोध करणाराचे सर्व प्रयत्न हरणारा- निष्कळ ठरविणारा, तो आहे हा त्याचा सहज प्रभाव आहे त्याच्या मूळ स्वरूपाचे लक्षण तरी सांगा! तेच पुढील २४ व्या नामात सांगितले आहे

२४ श्रीकृष्ण-सत्ता-त्रिकालाबाधित सत्ता व आनन्द हैं त्याचें स्वरूप-लक्षण आहे. (कृष्ण) 'कृषिभूवाचक शब्दः णश्च निर्द्वैतिवाचकः' भू-सत्तायाम्, निर्द्वैतिः आनन्द. सत्ता = सत् आणि आनन्द जेथें आहेत तेथें चित् (ज्ञान-प्रकाश) आहेच. श्री = विभूति, तिनें युक्त तो श्रीकृष्ण. तो सर्व विश्वाचें नियमत-कर्षण-करतो म्हणूनहि त्यास कृष्ण म्हणतात. (कूर्म. पु.) कृष्ण = सच्चिदानंदधन परब्रह्म. श्रीकृष्ण = आदिशक्तियुक्त सच्चिदानंदधन परब्रह्म.

वरील वर्णनावरून कळेल कीं श्रीमद्भागवतादि वैष्णव पुराणाचें सार-सर्वस्व या चोवीस नावात त्याच्या विद्यमान क्रमामुळे मुचविलें आहे. वैष्णवावताराचेंच वर्णन करावयाचे असतें तर येथील क्रम चुकीचा ठरला असता. कारण कीं

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा । रामो रामश्च
रामश्च कृष्णः कल्कीति ते दश ॥ (पद्म. पु.) मत्स्य, कूर्म, वराह,
नरसिंह, वामन, भार्गव राम (परशुराम), राघव राम (रामचंद्र) यादव
राम (बलराम), कृष्ण, आणि पुढें होणारा कल्की असा दशावताराचा क्रम
युगानुसार आहे. येथें मत्स्य, कूर्म, वराह मुचविले आहेत; नंतर वामन,
बलराम, नरसिंह व कृष्ण असा क्रम आहे. गोविंद, दामोदर, वासुदेव
हीं कृष्णावतारातील नावें आहेत; पण तीं हि चरित्रक्रमानुसार नाहींत.
वासुदेव, दामोदर, गोविन्द असा चरित्रक्रम आहे. श्रीकृष्ण हें नाव
शेवटीं देऊन हें मुचविलें कीं केशवादि सर्वच सच्चिदानंदधनस्वरूपच आहेत.

रामोपासक म्हणतील कीं, 'राम' हें नाव यात का नाहीं? 'दामोदर'
च्या वर्णनात पूर्वीच साधार दाखविलें आहे कीं, जो राम, भरत, शत्रुघ्न,
लक्ष्मण रूपी चतुर्व्यूह तोच तत्त्वतः वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण रूपी
चतुर्व्यूह आहे, म्हणून यात राम भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण या चौघांचेहि
वर्णन आहेच कृष्ण = सच्चिदानंदधन परब्रह्म त्याप्रमाणेंच राम = सच्चिदा-
नंदधन परब्रह्म

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति रामपदेनाऽसौ परं ब्रह्माऽभिधीयते ॥

(राम पूर्वतापिनी १।६)

यात नित्य व अनत शब्दांनी त्रिकालाबाधित भेद-परिच्छेदातीत 'सत्'चा बोध होतो आनंदरूपत्व व चिद्रूपत्व स्पष्टच सांगितलें आहे

सूचना-चोवीस नावांचे अर्थ दोन ऋग्वेदी सध्याभाष्यात मिळाले. त्यात दिलेल्या व्युत्पत्ति येथें विस्तारभयास्तव सर्व घेतल्या नाहीत काहीं अर्थ अमरव्याख्यासुधा प्रथात मिळाले वर दाखविलेला चोवीस नावांचा परस्पर सबध पूर्वी कुठें आढळला किंवा ऐकलाहि नव्हता प्रथम नावांचा तुसता अर्थच देण्याचा विचार होता, व तो लेख लिहिला जात असता एक B A, LL B रहस्थ म्हणाले कीं हीं नावें या विशिष्ट क्रमानेंच का ? तेवढे निमित्त पुरलें' तो लेख अर्धवटच सोडला गेला आणि अना वर स्फूर्ति अतःरात उत्तरें देऊ लागली व वरील विवेचन या हातांनीं लिहिलें गेलें तें योग्य अयोग्य ठरविणें, पंडित विद्वानाचें क्षेत्र आहे

लक्षात ठेवा हा प्रथ लिहिला जात असता असें अनेक वेळा घडलें कीं मनात शका येण्याची खोटी कीं, तिचें समाधान पाठोपाठच मिळत होतें म्हणून या प्रथात जें काहीं चांगलें, प्रशसनीय दिसेल, ठरेल तें त्या स्फूर्तिदायक अन्तर्यामी श्री रघुनाथाचेंच मानावें 'मनुष्या. स्खलनशीला' निदान हा लेखक तरी अपवाद नाही

खरोखर पाहता या पूर्वभागाची समाप्ति येथेंच होणें योग्य होतें, पण काहीं व्यक्तींच्या सूचनानुसार पूजारहस्य व वैश्वदेवाविषयीं थोडी सामान्य माहिती हीं दोन छोटीं प्रकरणें पुढ दिलीं आहेत

यो राम. कृष्णतामेत्य सार्चात्म्यं प्राप्य लीलया ।

अतोपयद् देवमानिपटलं तं नतोऽस्म्यहम् ॥

(श्रीकृष्णोपनिषत्)

प्रकरण ३६ वे

पूजेतील रहस्य

यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरौ ।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवाति तादृशी ॥

पूजा हे ननुष्यमात्राचें एक आवश्यक नित्य कर्तव्यकर्म आहे पूजा हे
वैश्वदेवासारखे कुटुंबचालक गृहस्थाचेंच कर्म नाही

प्रत्येक धर्मात कोणत्या ना कोणत्या तरी रूपाने पूजा हे कर्म आहेच
नुसता नमस्कार करणे हा सुद्धा पूजेचाच एक प्रकार आहे 'पूजा नमस्याऽ
पचिति सपर्याऽर्चाऽर्हणा समा (अमरे) कोणाचा आदर सत्कार करणे,
मान सन्मान देणे हाहि एक पूजेचाच प्रकार आहे

सनातन वैदिक धर्मात तर अनेक देवदेवता पूज्य पूजनीय म्हणून
र्चा त्या आहेत हा अनेक द्रवत्वावाद काहीना नकोसा, वाढतो, काही
लोक त्याला नित्य ठरवितात, याचें कारण अनेक देवतापूजनातील, हेतु
व रहस्य त्यास समजत नाही सिंह, बाघ, बैल, गाढव, यासारखे पशु,
कोरिळा, कावळा, गरड, यासारखे पक्षी सापासारखा दुष्ट विपारी,
उदरासारखा चोरटा, मोरासारखा साप खाणारा यांची सुद्धा पूजा कर्तव्य
म्हणून सांगितली जाई, एवढेच नव्हे, तर पिंपळ, उमर इत्यादि अनेक
वृक्षांची सुद्धा पूजा आहे यातील हेतु हाच आहे की कोणा विवीहि दिल,
विपारी, चोरटा, कर्कश आवाजाचा, प्राणी असला पिव्या स्थावर वृक्ष
असले तरी त्या सर्वांत एकच परमात्मा आहे व तो परमपूज्य आहे याचा
जाणवज वेळोवेळी झाली पाहिजे पाषाण, धातु, मृत्तिका याळू, पाणी,

अग्नि इत्यादि सर्वांतहि तो आहे याचा मनुष्यास विसर पडू नये आणि गुणदोषाकडे न पाहता पूज्यभाव उत्पन्न होण्याचा अभ्यास सहज ध्यावा एवढ्यासाठी सर्वांनाच पूज्य ठरविले आहे अशाच्या पूजेने जे जे दिसे भूत । ते ते भगवत, अशी भावना वाढत गेली तरच पूजा कल्याचा खरा फायदा पदरात पडला ! परंतु हा पूजेतील मूळ हेतु इतकी जवळ जवळ विसरला गेला आहे ! व समस्या दिवशीं अनक्याची पूजा करावी असे शास्त्राने सांगितले आहे व घराण्यात ती परंपरा आहे म्हणून पूजा करतात व हे सदर भरले जाते इतकेंच

काही पिढ्यापूर्वी कुटुंबातील प्रत्येक पुरुष शालिग्राम, राममूर्ति, कृष्ण-मूर्ति इत्यादि कोणाची तरी पूजा व्यक्ति करीत असे मुलीच्या लग्नाच्या वेळी तिच्या बरोबर देवी किंवा बालकृष्णमूर्ति देण्याची प्रथा अव्यापदि चालू आहे त्यातहि हाच हेतु आहे की तिने त्या मूर्तीची स्वतः रोज पूजा करावी, पण इतकी अशी स्थिति आहे की अनेकांच्या घरातील देवात एकाच जातीचे अनेक शालिग्राम अनेक नमदेगणपति, अनेक देवी, अनेक बालकृष्ण ! लग्न हाऊन घरात येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीगणिक ११ देवी किंवा बालकृष्ण वाढत जातात ! पूजा बहुधा एकाद्या लहान मुलाच्या गळ्यात अडकवलेली ! इ इ अनास्था वर्णावी तेवढी कमीच !

रामपूर्वतापिनी उपनिषदात म्हटले आहे की परमात्मा राम 'ऐश्वर्यं स्वस्य पूजनात् ददाति--' (रात्रि) देवपूजेने ऐश्वर्यप्राप्ति होते रामच नव्हे कोणताहि देव, कोणतीहि देवी तेच पळ देतात इतकी धनधान्य वन्मालकार इ० ऐश्वर्याची लालसा वाढली आहे, पण देवपूजा नकोशी वाटू लागली आहे ! ज कोणी थोडे स्त्रीपुरुष पूजा करतात (नित्य, नैमित्तिक, काम्य) तेहि पूजेतील मुख्य रहस्याकडेहि दुर्लक्ष करतात म्हणून देवादिकांच्या पूजेतील मुख्य गुणाचा-रहस्याचा वेधे धाडा विस्तार करायचा आहे ते रहस्य हेच की स्वतःचा देहाविषयी जशी भावना असते तशी भावना पूजा करताना देवादिसाविषयी असली पाहिजे (श्लोकप्रारंभीच दिला आहे) पूजेत जशी ज्याची भावना असल तसे त्या पूजेक त्यासाठी पळ मिळते

शालिग्राम, बाण इत्यादि देव व देवी, बालकृष्ण इत्यादि सावयव मूर्ति पाषाणमय, धातुमय, जड, चैतन्यरहित आहेत अशीच भावना बहुधा सर्व पूजकांची असते, आणि तदनुसारच पूजा केली जात लाखों लोकात १।२ अपवाद सापडले तर नशीब ! थोडी उदाहरणे दिल्याने हे मान्य होईल

पूजेतील देव हातातून खाली ताम्हनात, जमिनीवर पडला तर पूजकाच्या अगावर थोडे रोमाच सुद्धा येत नाहीत, मग अशु कोठले ? व छातीत धडधड कोठली ? १०।१२ दिवसाचे मूल धडकन हातातून पाटावर पडलें तर तशीच स्थिति राहते का ? देव सचेतन आहे, मी काय करतो तें त्याला दिसतें, तो सर्वत्र आहे त्यालाहि ज्ञानेंद्रियादि आहेत, मी करतो ती प्रार्थना हा देव कानांनी ऐकतो, मी वाहिलेल्या फुलाचा वास त्याला कळतो, इत्यादि प्रकारच्या भावना पूजेच्या वेळी जागृत ठेवून पूजा करून पाहावी, म्हणजे पूजेचा प्रभाव अनुभवास येईल परमेश्वर राम, कृष्ण, शिव सर्वत्र आहे, सर्वत्र व्यापून भरला आहे, त्याला सर्व दिसतें ह पुस्तकात घाचून पाठ झालेले, प्रवचनात कीर्तनात ऐकणारे कितीजण पूजेच्या वेळी तें स्मरतात !

मातीने बरबटलेली, काळवडलेली, किडलेली पुले, तुळशी, बेल इत्यादि देवास वाहताना हात रुचरत नाहीत, मनास धक्का बसत नाही ! पूज्याला पाटावर बसवून पूजकानें चोरगावर बसून एकाद्या माणसाची पूजा केली तर ज्याची पूजा केली त्याचा अपमान कला की पूजा ? देव ताम्हनात खाली जमिनीवर व पूजक पाटावर ' हें तसेंच नाही का ! सदापुलीचीं पुले कोणी वास घेण्यासाठी हातात धरीत नाही, खिया डोक्यात घालीत नाहीत, घालणार नाहीत ! पण देवाला म्हणे चालतात ! अशा वेळीं मी गी श्लोक 'पद्म पुष्प फल तोय०' चटकन म्हणून दाखवितील ! पण या श्लोकात उद्देसिल्ली भक्ति कोटि माणसात एकाद्याच्याच ठिकाणीं जमते असं श्रुत्यादि म्हणतात ! ह फक्त एक उदाहरण दिलें

'मयाऽऽहृतानि पुष्पाणि पृजार्थं प्रतिगृह्यताम्' मी काढून आणलेली पुले पूजा म्हणून ग्रहण करावी असें तोडानें म्हणतात, पण काहीं वेळा 'मया हृतानि' मात्र असतात म्हणजे चारु आणलेली असतात ! किंवा विकत घेतलेली किंवा इतर काणीतरी काढून आणलेली असतात,

म्हणजे पूजेंत सुद्धा असत्य भाषण ! असें अनेक वेळा पूजेंत करतात म्हणतात 'अक्षतान् समर्पयामि' पण वाहतात क्षतान् तण्डुलान् ! मातीनें भरलेलें तुलसीपत्र कोणी मुखशुद्धीसाठीं दिलें तर डोळे बटारले जातात ! पण देवाला वाहताना ? कसेंहि चालतें स्नानाचें पाणी फार कडत ठेवलेलें पाहिलें कीं काय वाटतें ? पण देवाला अभ्यगस्नान घालताना वाफा निघत असलेलें आधणासारखेंहि घालतात !

'यथा देहे तथा देवे' म्हणजे कसे व काय, हें मर्म वरील उदाहरणावरून ध्यानात ठेवून पूजा केली व स्वतः लावलेल्या तुलसीचें स्वतः काढलेलें एकच शुद्ध पान बाहिलें असता जो लाभ होईल त्याच्या सहस्रांशानें सुद्धा तशी भावना नसता पुष्कळ स्वर्च करून वेलेल्या पूजेनें होणार नाही !

स्वतास प्रिय असलेलें पान, वस्त्र, पेय, पाणी मिळालें म्हणजे बरें वाटतें, प्रसन्नता वाटते घाणेरडे, अस्वच्छ, शिल्लें, न आवडणारे अन्नादि खाण्याची, पिण्याची वेळ आली कीं अप्रसन्नता, दुःख, क्रोध उत्पन्न होतात म्हणून ज्या देवदेवताना जें पत्र पुष्प, फळ धूप, नैवेद्य इत्यादि जें प्रिय असेल तेंच अर्पण केलें पाहिजे, त्यांना अप्रिय, निषिद्ध, अपवित्र वस्तु अर्पण करणें म्हणजे त्यांचा अपमान करणें हाय पदार्थ थोडा कीं पुष्कळ हा प्रश्नच नाही !

एकाद्या महाराजाच्या दरबारात किंवा कोर्टात, महाराजाच्या किंवा न्यायाधीशाच्या (कोर्टाच्या) दखत कोणी पाय पसरून बसला, झोपला, आडवा पडून, विडी, सिगारेट ओढली, महाराजाला पाठ दाखवून परत फिरला, पाठ दाखवून पाया पडला, तर राजाचा, कोर्टाचा तिस्कार (कन्टेप्ट) केल्याचा गुन्हा होतो व शिक्षाहि होते मग अशा गोष्टी देवळात, देवापुढें, देवघरात, देवाच्या गाभान्यात करणें मुखावह कसें होईल ! गाभान्यात स्वतः भोंवतीं प्रदक्षिणा करणें व गाभान्यातून बाहेर पडताना देवाकडे पाठ करून बाहेर पडणें शास्त्रानें व सत्तानीं निषिद्ध ठरविलें आहे, त्याचें मर्म आता कळलें असेल !

आकाशी सोबळें म्हणतात तसें अति कडक सावळें आचार-पालनात, खाण्या पिण्यात, पाळणारे पुरुष आणि स्त्रिया सुद्धा, पूजेच्या बाबतीत

अगदीं सद्भावना शून्य असतात। मात्र त्यातील पुष्कळास असत्य, परनिंदा, परदोष चर्चा, अन्यायार्जित धन याचा विटाळ वाटत नाही।। आचार-पालनाविषयी पूर्वी लिहिले आहेच

स्त्रिया, मुली मंगलागौरीच्या पूजेत त्या गौरीला फुलात पुरून टाकतात। फुले पुष्कळ पाहिजेत म्हणून दुसऱ्याच्या मालकीचीं पहाटेसच चोरून आणतात। आणि रात्री त्या देवापुढे अश्लील, ग्राम्य० अमद्र गाणी म्हणतात व धागडिग्या घालतात। याने ती मंगलागौर-मंगल-कल्याण करणारी गौरी देवी, प्रसन्न होऊन, चिरसीभाग्य धनधान्य पुत्रपौत्र आरोग्य याची अभिवृद्धि-समृद्धि करील काय? मंगलागौरीची, वडाची, हरितालिकेची पूजा कशासाठी? करावयाची हेंच पुष्कळाना माहीत नसतें। प्रत म्हणून केलेच जात नाही। एक रिवाज, व उत्साह म्हणूनच बहुधा करतात

वरील थोड्याशा उदाहरणावरून पूजेतील रहस्य ध्यानीं येईल, म्हणून अधिक विस्तार करण्याची आवश्यकता नाही

पूजेतील देवाविषयी जोपर्यंत चैतन्यभावना, पूजा करताना, जाग्रत राहात नाही, तोपर्यंत तो देव म्हणतो

‘ ये यथा मा प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् ’

मी चेतन आहे असें तुला वाटत नाही, तर तुझी प्रार्थना मला कशी ऐकायला येणार? तुझे दारिद्र्य, दुःख मला कसे दिसेल? व मी अचेतन तुझ्या कामना कशा पूर्ण करू शकेन? ‘ भावेन देवम् ’

जयापासीं जेसा भाव । तयालागीं तैसा देव ॥

भाव असेल माझक । देव होतो मझाठक ॥

इत्यादि सतवचनेंहि हेंच सांगतात

देव सचेतन संद्रिय आहे अशा भावनेनें पूजा प्रार्थना केली म्हणजे कशा अद्भुत घटना (चमत्कार) घडतात याची या विसाव्या शतकातील पुष्कळ उदाहरणे आहेत, पण विस्तारभयास्तव देता येत नाहीत

प्रकरण ३७ वें

वैश्वदेवाविपर्यी थोडी माहिती.

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म-कारणात् ॥ (भ. गी. ३।१३)

गृहस्थ द्विजानीं रोज नित्यनियमानें पचमहायज्ञ केले पाहिजेत. ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ व मनुष्ययज्ञ, हे पाच मिळून पच महायज्ञ होतात. ब्रह्मयज्ञ म्हणजे वेदमंत्राचा श्रुतिप्रोक्त जप, हा एक आणि वैश्वदेव व बलि-हरण वगैरेंत दोष चार आहेत. हे पचमहायज्ञ करून जे भोजन करतात ते पचसूना (पाच हिंसा) पाप-दोषापासून मुक्त होतात, आणि जे करीत नाहीत, म्हणजे केवळ उदरभरणासाठींच जें अन्नादि शिजविलें जातें तें भक्षण करतात ते पापी; व ते पापच भक्षण करतात असें भगवतांनीं तिसऱ्या अध्यायात सांगितलें आहे. पण गीता रोज पठण करणारे सुद्धा पुष्कळ लोक पच महायज्ञ, किंवा नुसता वैश्वदेव सुद्धा करीत नाहीत. वैश्वदेवाचा उपयोग काय हें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्ट्या सिद्ध केलेलें पाहणें असेल त्यांनीं कल्याण मासिकाच्या १२ व्या वर्षाच्या बाराव्या अकांतील ' राजयक्ष्मा (क्षयरोग) और ह्वनयज्ञ ' हा डॉ. फुदनलाल याचा लेख मुद्दाम पहावा. M D वगैरे पाश्चात्य देशातल्या अनेक पदव्या त्याच्या नावाच्या पुढें आहेत.

वैश्वदेव करणाराना अनेक शका येतात त्याविषींच्या महत्त्वाच्या सर्व शकांचें निरसन करण्यासारखी उपयुक्त माहिती देवी भागवतात— (११। २२, ४।११) मिळाली तिच्या आधारे खालील वर्णन दिलें आहे. (कसातील मजकूर या लेखाचा आहे.)

सामान्य नियम-- चुलींत, लोखंडाच्या पात्रात, खापरात, किंवा नुसत्या भूमीवर (पात्रादिकाशिवाय) वैश्वदेव करू नये. (येथें वैश्वदेव = देवयज्ञ) कुडात किंवा मातीच्या स्यडिलावर करावा. अग्नि फुकणीनें फुकून प्रज्वलित करावा 'मुखात् अग्निः' अशी श्रुति आहे. वस्त्रानें वारा घालण्यानें व्याधि, सुपानें धननाश, हातानें मृत्यु (मृत्युसारखी आपत्ति) अशीं फळें मिळतात. तोंडानें फुकणीनें फुकल्यानें कर्मसिद्धि होते (फुकणीचें तोंड जितके अरुंद असेल तितकें अधिक फायदेशीर; यानें प्राणायामापासून होणारे फायदे सहज होतात,)

भात (चर) तूप नसल्यास काय करावें ?

फळें, दही, तूप, कदमुळें, विहित शाका (भाज्या) इत्यादींनीं करावा हें बुद्धा अशक्य असेल तर समिधा, तृण (गवत) इत्यादींनीं करावा. हवन करावयाच्या वस्तूना क्षार (मीठ वगैरे खारट पदार्थ) व तेल याचा स्पर्शहि नसावा. हवनाच्या पदार्थांला सर्व बाजूंनीं तूप लावून हवन करावें. तें नसेल तर दही, दूध, लायावें-चोपडावें. हेंहि नसेल तर पाणी लावून हवन करावें कोणताहि पदार्थ सुकून गेलेला, रसहीन, नासलेला, शुष्क, कोरडा असू नये. शुष्क द्रव्यानें किंवा शिळ्या द्रव्यानें केल्यास कुष्ठरोग (कोड) होतात मीठ किंवा तेल लागलेल्या द्रव्यानें अध पात होतो, नरकात जावें लागतें ! (डाल्डा वगैरे तेलाचेच प्रकार आहेत).

रासाडीसहित निखारे चुलीच्या उत्तर दिशेस घेऊन त्या अग्नीत समंत्रक सविधि करावा.

पाच बोटांच्या सूकरी मुद्रेनें ज्वाळेंत आहुति द्याच्या. ज्वाळा नसता दिलेल्या आहुति व्यर्थ याचें कारण डॉक्टर फुदनलालजींच्या पूर्वनिर्दिष्ट लेखात दिलें आहे.

वैश्वदेव न करता जे मूर्ख द्विज घेवतात ते काळसूत्र नावाच्या नरकात पडतात देवी भागवतातील माहिती समात.

शाक, रुद्रमूल, पल, पत्र, पुष्प इत्यादि जें आहारात असेल, त्याचीच (निषिद्ध पदार्थ वर्ज्य वस्तू) चरूच्या (भाताच्या) अभावीं, कद्यानेंहि वैश्वदेव करावा 'यद्घ्नाः पुरुषा राजन् तद्घ्नास्तस्य देवताः' (वा. रा)

जें मुख्य अन्न, ज्या दिवशीं खावयाचें असेल त्यानें वैश्वदेव करावा हें सार, फक्त निषिद्ध पदार्थ वर्ज्य करावे

एकादशी इत्यादि उपवासाच्या दिवशीं सुद्धा वैश्वदेव केलाच पाहिजे घरात भात बगैरे स्वयंपाकच झाला नसेल तर पराळाच्या पदार्थांनीं (मीठ तेल न लागलेल्या) करावा देवाना उपवास नसतो

अग्नि, मिळणें किंवा निर्माण करणें अद्यक्य असेल तर 'जले जलेन वा जुहुयात्' कुडात पाणी घालून त्यात अग्नीचें आवाहनादि नसून पाण्यानें त्या जळात आहुति द्याव्यात

कोणी गृहस्थ म्हणतात कीं 'आमची सौभाग्यवती तीन आहुति चुलीत टाकते' परंतु हें विहित नाही यजमान घरात असता यजमानानेंच वैश्वदेव केला पाहिजे आपत्काळीं पुत्रादिकानीं करण्यास हरकत नाही,

वैश्वदेवाच्या अग्नींतील विभूति धारणाविषयीं लेडबीटरनीं लिहिलें आहे कीं मधल्या बोटांनें घेऊन जेव्हा लावतात तेव्हा ते मस्म, राखाडी लावीत आहेत असें न दिसता तेजःपुत्र अग्नीच लावीत आहेत असें दिसतें 'ए टॅपल थॉट फार्म' हा इंग्रजी लेख पहावा याविषयीं पूर्वीच्या प्रकरणातून लिहिलें आहेच

वैश्वदेव होण्यापूर्वीं सन्यासी भिक्षेस = माधुकरीस-आल्यास शिजलेल्या अन्नातून वैश्वदेवापुरतें बाजूस काढून ठेवून सन्यासास भिक्षा घालावी (श्लो १२।१३) वैश्वदेवापूर्वीं भिक्षा घातल्याचा दोष सन्यासी नष्ट करतो, पण सन्याशाला भिक्षा न वाढल्याचा दोष वैश्वदेव दूर करीत नाही (श्लो १४) यति (सन्यासी) व ब्रह्मचारी (गुरुगृहीं राहून अध्ययन करणारा) हे दोघे शिजलेल्या अन्नाचे स्वाभी होत त्यांना भिक्षा न घालता भोजन केल्यास चाद्रायण न्त प्रायश्चित्त केले पाहिजे

तपश्चर्यादि काहीं विशिष्ट काळात ब्राह्मण गृहस्थानेंहि माधुकरी मागणें दोषाहें नाही मात्र ती पंचमहायज्ञ होणाऱ्या गृहस्थाकडील असली पाहिजे, तथापि त्यानें वैश्वदेवाची आवृत्ति केलीच पाहिजे

विशेष सूचना- ऋग्वेदीय वैश्वदेवाच्या पोथ्यास अग्नीच्या आवाहनाचा विधि समग्रक दिला आहे, पण अग्निविसर्जनाचा उल्लेख सुद्धा नाही हें

आश्चर्य आहे ज्या कर्मांत ज्या देवतेचें आवाहन नेलें असेल त्या कर्माच्या अर्ती त्या देवतेचें देवताचें विसर्जन केलेंच पाहिजे शुक्लयजुर्वेदीय पाठकशास्त्रीवृत्त नित्यकर्माच्या पुस्तकात वैश्वदेवाच्या अर्ती तें दिलें आहे गीताप्रेसच्या नित्यकर्माच्या पुस्तकातहि आहे म्हणून अग्निसर्जनाचा मंत्र देणें कर्तव्य वाटतें, ता—

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ।

यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥

हा मंत्र म्हणून अग्नीवर अक्षता टाकाव्या हें विसर्जन विभूतिधारणानंतर करावें

मानवता-पूर्ति-साधन व मन्ध्योपासना
उत्तरार्ध

आश्चर्य आहे. ज्या कर्मांत ज्या देवतेचें आवाहन केलें असेल त्या कर्माच्या अंती त्या देवतेचें देवताचें विसर्जन केलेंच पाहिजे. शुक्लयजुर्वेदीय पाठकशास्त्रीकृत नित्यकर्माच्या पुस्तकात वैश्वदेवाच्या अंती तें दिलें आहे. गीताप्रेसच्या नित्यकर्माच्या पुस्तकातहि आहे. म्हणून अग्निविसर्जनाचा मंत्र देणें कर्तव्य वाटतें; तो—

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर ।

यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥

हा मंत्र म्हणून अग्नीवर अक्षता टाकाव्या. हें विसर्जन विभूतिधारणानंतर करावे.

